

الإسلام الأكرم

لحم الأوسين

د. عبد الحليم عويس

الإسلام
كما أوصى به

جميع حقوق الطبع محفوظة

دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة
الإدارة : ٧ ش السراى - المنيل - القاهرة
تليفون وفاكس : ٩٨٧٩٢٤
المخازن : حدائق حلوان - خلف عمارات المهندسين
القاهرة . ت : ٣٧٤٠٠٧١

الاستاذ

الحسين

د. عبد الحليم عويس

بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة

ميزان الإسلام

- لا تنحصر علاقتى بالإسلام فى أننى مقتنع به .
- ولا أتعامل مع الإسلام تعاملاً ينتهى عند حدود أنه دين التوحيد الصحيح الذى ختم الله به الرسالات ، وحفظ أصوله من التحريف والزيف البشرى !!
- وكنْتُ منذ عقلْتُ أمر هذا الدين ، وشببتُ عن طوق الجمود الفكرى الذى يتشبث به الكثيرون ... كنتُ أحسُّ بأن ما يربطنى بهذا الدين إنما هو الرباط نفسه الذى يربطنى بروحى ...
- فهذا الدين العظيم الذى هدانى الله إليه ، ووجَّه عقلى نحوه ، وملاً به كيانى ، لم يعد بالنسبة إلئى نظرية أقنع بها ، ولا قضية أشعر نحوها بعطف ...
- بل كنت - ولازلت - أحسُّ بأننى لستُ فى حاجة إلى أى دليل مقنع ، ولا أية عاطفة خاصة ، لكى أؤمن بضرورة هذا الدين ، وسمو هذا الدين ، وتفردية هذا الدين ، اللهم إلا بالقدر الذى أحتاج إليه من البراهين لكى أؤمن بأن (الماء) ضرورى لحياتى !!
- فإنى لأتخيل الحياة بغير الإسلام ، تماماً كما أنى لا أتخيل الحياة بغير الماء !! ..

إن قضية الإسلام - اليوم - ليست فى تلك المشكلات التى تتوالى على

المسلمين من كل مجرمى الأرض ... فهذه المشكلات إنما هى نتيجة وليست سبباً ..

لكن قضية الإسلام - اليوم - تنحصر فى انحسار مفهوم المسلمين للإسلام نفسه ... وفى قصور المسلمين فى تعاملهم مع الإسلام .

فما عاد المسلمون - إلا أقل القليل - يستطيعون الصعود إلى قمة التصور الإسلامى الصحيح ...

إن الإسلام الكونى .. قد أصبح - فى نظر بعضهم - إسلاماً « نوعياً » أو جزئياً أو مذهبياً أو نظرياً أو مظهرياً أو وسيلة من جملة وسائل العيش ...

وقد أصبح تناول معظم المسلمين للإسلام تناولاً عفويّاً أو سطحيّاً ، يعيش فى دائرة هامشية ، تفتقد المعاناة الفكرية والمعاشية ، والتفاعل الواعى مع حقائق الإسلام - كفكر ونظام - ومع حضارته - كواقع - ظهر فى التاريخ البشرى ، وارتبط بالزمان والمكان .

وكما أصبح القرآن لايجاوز الحناجر - لدى كثيرين - فقد أصبح الإسلام لايجاوز التزاماً ببعض الشعائر - فى نظر بعضهم - ورسالة جاءت بالعقيدة الصحيحة - فى نظر بعضهم - وديناً لايزيد فى حجمه عن حجم الأديان الأخرى ، ولاعلاقة له بنظام الحياة ، ومنهج السلوك الاجتماعى ، فى رأى آخرين !!

وقد رأيت بعض الناس ، فرأيتهم لايعلمهم من أمر الإسلام إلا بعض القضايا المبتسرة ، وقد أهملوا - أو لم يهتموا - ببقية الأساسيات الإسلامية ... ويكاد الواحد منهم يلبس (نظارة سوداء) لايرى من خلالها المسلم إلا فى هذه الصورة التى رسمها ... وليس يعنيه من أمر بقية الصورة شئ ... بل رأيتهم - هداهم الله - لايقومونك إلا بهذا المنظار ، وإذا جئت تحدثهم فى أمور أخرى - التمسوا فى حديثك كلمة تنتمى إلى ركن من أركان الصورة ، بالغ فيه آخرون فسرعان

ما أظهروا لك أن كلامك يخدم الجماعة الأخرى ...

ولكى اقترب في حديثي من الوضوح أقول :

لقد نهيت أحد الناس في مسجد الحسين بالقاهرة من التعلق بأستار قبر الحسين (رضى الله عنه) لأن الحسين لا يملك نفعاً ولا ضرراً ... لا لنفسه ولا لغيره .

وقد دخل معي هذا الإنسان - المحسوب على الإسلام - في جدال بغيض ، وددت أنى لم أسمع في حياتي ... لأنه من الشرك بعينه (! !) ولما عرف (عرضاً) أنى أعمل في المملكة العربية السعودية ، كان هذا كفيلاً بأن يعلو صوته ، ويقول لى : الآن عرفت من أين أتت هذه الأفكار .. إنك وهابى ! !

- وآخرون من الإخوة الأفاضل تحدثت معهم ، وكتبت في بعض ما كتبت عن ضرورة الاهتمام بالجانب الوجدانى والسلوكى والتربوى في حياة المسلم ، بل وطالبت باستحداث علم في الجامعات الإسلامية ، يسمى (علم السلوك الإسلامى) أو (علم التقوى) أو (علم الأسوة الحسنة) أو أى اسم آخر ... المهم أن يكون هذا العلم إكمالاً للجانب العملى والسلوكى الإسلامى ... لأنى رأيت - من واقع تجربتى - أن الإسلام تحول - حتى في الجامعات الإسلامية ومعاهد الدعوة - إلى (نظرية) أو (قانون) أو (مذهب) له تفسيره وفقهه وأصوله ... أما (روحه) فليست موجودة في منهاج الجامعات والمعاهد الإسلامية ...

وكما وعينا من تاريخنا :

لقد كان المسلمون - بشهادة التاريخ - فرساناً بالنهار ورهباناً بالليل ، وكان الرسول ﷺ - وهو الذى غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر - يقوم الليل حتى تتورم منه الأقدام ، وكان أبو بكر يبكى - وهو يقرأ القرآن - حتى فتن به المشركون ، وكان الصحابة من الخشوع في صلاتهم ، بحيث قطعت يد أحدهم وهو يصلى دون أن يحسّ بألم ... ! !

فمن في معاهد الإسلام وجامعاته - يدرّس هذا العلم العظيم ... علم (التقوى) ... علم الخشية ... علم الوجدان الإسلامى ... علم الروح الإسلامية التى تجعل من الإسلام ديناً موصلاً بالله ، وليس مجرد نظرية عقدية أو أخلاقية أو اقتصادية أو اجتماعية ؟ ! !

وبالطبع لم يلق اقتراحى استجابة ، وذهبت كلماتى أدراج الرياح .. لماذا ؟ - لأنه يخشى فى رأى بعضهم أن يقرب هذا العلم بالمسلم من الصوفية ! ! ؟ مع أن الناس لا يلجأون إلى الصوفية إلا فى ظل ظمأ روحى وجفاف وجدانى يحسون به ... فالصوفية نتيجة وليست سبباً .

وهكذا يظل تقديم الإسلام للناس (جافاً) بلا روح ، ويتخرج أجيال من الحفاظ والعلماء ... لكن لا يمكن أن يظهر من بين هؤلاء (أحمد بن حنبل) أو (سعيد بن المسيب) أو (محمد بن إدريس الشافعى) أو (عبد الله بن المبارك) أو (العزّ بن عبد السلام) أو (أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية) .. أو (ابن قيم الجوزية) أو (محمد بن عبد الوهاب) أو (مصطفى صادق الرافعى) .. أو (حسن البنا) أو (سيد قطب) أو (المودودى) أو (أبو الحسن الندوى) ... أو غير هؤلاء ممن عاشوا الإسلام ، ونبتت جذوره فى قلوبهم ، بينما كانت أغصانه ترتفع سائمة فى عقولهم ...

وحسب هؤلاء المثقفين الجدد المحصورين فى المناهج الأكاديمية أن يجمعوا شهادات عليا وأن يتبوأوا - فى الدنيا - مناصب رفيعة ! !

إن الإسلام رسالة أرسلها الله للإنسان لكى تخاطب كل كيانه ، وتتفاعل مع كل طاقاته ... وليس من منهج الإسلام أن (يضغط) فقه المسلم للإسلام فى

دائرة (العقل) ... أو أن يحاصره في دائرة (الوجدان) أو أن يهتم منه بتعليمات (الجسم) وتهمل بقية التعليمات ...

كما أن الإسلام ليس موجهاً (للرجل) وحده ، بل هو موجه - في سياق واحد - للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ...

فهو للرجل والمرأة معاً .. وهو للفرد والمجتمع معاً ... وهو - بالتالي - للروح والوجدان والعقل والجسم معاً ... في سياق واحد ، ودون أى انفصام أو تجزئة !!

ومن هنا - وحرصاً على تكاملية الإسلام - يجب أن يقدم الإسلام للناس بصورة شاملة تتجاوز الأخطاء المرحلية ، والضغط المذهبية ، والاتجاهات الذاتية ، بعيداً عن التركيز العقلي الذي يجعل الإسلام مجرد (نظرية فلسفية) . [وبعيداً عن التركيز الفقهي الذي يجعل الإسلام مجرد (قانون) من القوانين] ، وبعيداً عن التركيز الوجداني الذي يجعل الإسلام طريقة (صوفية) - أو (تجربة روحية شخصية) سرعان ما تحفل بالبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ... إلى غير ذلك من التركيزات ، والإسقاطات ، التي تفرض على (الحقيقة الإسلامية) ظلالاً خارجية ... لآتمت إلى (صبغة الله) المتوازنة ، بنسب ولاصلة !!

وهذا الكتاب بداية ..

بل هو مجرد محاولة لإيقاف هذا السيل من الأهواء الضاغطة التي توشك - عن حسن نية غالباً - أن تخرج الإسلام عن حقيقته النقية البيضاء ، وأن تفرض

على الناس منظارها الذى تنظر به إلى الإسلام من زاوية خاصة ، وبالتالى تنتهى إلى (ميزان) خاص تزن به إسلام الناس ، كأنها - كما قيل - تريد أن تزن الجبل بميزان الذهب ...

وصدق القرآن الكريم فى ميزانه القسط :

﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ .

﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ، وإن تطيعوا الله ورسوله لايحكم من أعمالكم شيئاً ، إن الله غفور رحيم ﴾ .

﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ .

﴿ قل أتعلمون الله بدينكم ، والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، والله بكل شئ عليم ﴾ .

﴿ يمتن عليك أن أسلموا ، قل لا تمنوا على إسلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ﴾ .

﴿ إن الله يعلم غيب السموات والأرض ، والله بصير بما تعملون ﴾^(١) .

إن هذا هو (ميزان) الإسلام ... الثابت .. الشامل ... المهيمن ... الذى لا ميزان سواه ...

﴿ ومن أصدق من الله حديثاً ﴾^(٢) .

د . عبد الحليم عويس

الرياض : غرة ربيع الثانى سنة ١٤٠٢ هـ

(٢) سورة النساء ٨٧ .

(١) سورة الحجرات ١٣ - ١٨ .

الفصل الأول

الإسلام

كما ينبغي أن نؤمن به !!

كم هى كثيرة تلك الكتب التى حاولت أن تعطى إطاراً شاملاً للإسلام ..
لكن من بين هذا السيل لم يستطع أن يصعد إلى قمة الحقيقة الإسلامية إلا
دراسات قليلة .

ويالها من متعة روحية وفكرية تلك التى تنقلك إلى أفق الإسلام السامق ،
وأنت تعيش مع تلك الدراسات التى استطاعت أن تدنو من قمة الإسلام
السامقة ، تلك القمة التى لاتستشرف بالعقل وحده ، فليست هى بالنظرية
الفلسفية أو القانونية ولا بالوجدان وحده ، فليست هى بالحدث الصوفى أو
التجريدية البوذية ...

وإنما الحقيقة الإسلامية (نسيج متكامل) يواجه الحقيقة الإنسانية بكل
تعقيدها وتكاملها ، فيشبع فيها سائر جوانبها النفسية والروحية والفكرية على
نحو متكامل .

أجل : أى متعة يعيشها المسلم المعاصر وهو يقرأ بعض الأمهات التى
استطاعت أن تترجم الحقيقة الإسلامية وحدها - من جانب - وأن تتعامل مع
الإسلام بوسائله الشاملة الكاملة من جانب آخر ... فهى لاتسقط عليه من
خلفياتها الثقافية ، وهى لاتركز على زاوية دون زاوية ، وهى لاتتعامل معه تعاملًا
نفعياً أو انتقائياً ، وإنما تريد أن تتلقاه كما تلقاه الصدر الأول من السلف ، وكما
قال والد العلامة (محمد إقبال) له فى نصيحته الذهبية : « يابنى اقرأ القرآن

كأنما أنزل عليك « !! » .

إنَّ الإسلام الكامل النقي الصادر عن مصادره الأساسية ، الذي توضع حقائقه في وعاء عقلي ووجداني نظيف .. هذا الإسلام هو (مشكلة المشكلات) التي تواجه المسلمين على مشارف القرن الخامس عشر للهجرة !! .

إننا بحاجة إلى إنسان يخلع عنه ضغوط الفلسفات العالمية ، واستبداد التصورات الجزئية للإسلام .. ويقرر أنه يريد أن يتلقى الإسلام كما تلقاه جيل الصحابة .. ثم إنه - أي هذا الإنسان - لن يكون بعد ذلك مجرد وعاء جامد ساكن ، يوضع بما يحتويه - في المتاحف التاريخية - وإنما سيواجه بهذا الإسلام عالم اليوم ، بفلسفاته ، وتعقيداته ، ومختلف تحدياته الفكرية والسلوكية والتكنولوجية .. إنه لن يشكل فهمه للإسلام على أساس مايسمى بالمحيط السائد أو روح العصر ، بل إنه - بإسلامه النقي - سيشكل المحيط الثقافي والفكري السائد وسيصوغ روح العصر بصيغة الإسلام ... لكن ... كيف للمسلم أن يعدل هذا المسار المسمى بالمحيط السائد ، أو بروح العصر ، وهو مثقل بأوزار هذا المحيط ، منهزم تحت ضغط روحه ومناخه ؟

إن ذلك غير ممكن ... وإن التجرد من هذا المحيط والاستعلاء على هذه الروح إنما هما شرط لإصلاحهما ولتقويمهما التقويم الموضوعي الإسلامي الصحيح . ومن هنا وعند هذه النقطة نجد أنفسنا نختلف مع الأستاذ (الشاذلي القليبي) حين يقول في كتابه (من قضايا الدين والعصر)^(١) مانصه :

أعتقد أنه من غير المعقول أن نعزل عملية فهم الإسلام عن المحيط الثقافي والفكري السائد في مجتمعاتنا المعاصرة . ولا يمكن الاقتصار في معالجة مشاكل

(١) ص ٢٦ طبع تونس .

العصر على أدوات أعدت منذ قرون طويلة ، وفي أوضاع فكرية واجتماعية مغايرة للأوضاع التي نعيشها اليوم ، فكما أن للعلوم والفلسفة أدواتها الفكرية التي تطورت بحسب تطور الفكر ، وخلجات الضمير ، وتبدل الأحوال الاجتماعية فكذلك لامندوحة أن تتغير أساليب التحليل والاستنباط في كل مايتصل بفقهاء الدين ، وتنظيم المعاملات ، وتعميق الأخلاق !!

فهذه المقولة العامة التي حملها النص السابق تحتاج إلى تمحيص وتحليل ... لأننا إذا أخذناها - بجملتها - فإنها تضعنا أمام إسلام لاثوابت فيه ، ولا جذور عميقة خالدة يتكئ عليها بناؤه الفكري .

إنه إسلام يتطور من قرن إلى قرن ، ومن عقل إلى عقل ، ويخضع في فهمه وتفسيره لشتى التيارات الثقافية والفكرية التي تمرّ به أثناء رحلته في التاريخ ... وليست له هويته الصامدة !! .

ومثل هذا الإسلام ، بمثل هذا الإسقاط الفكري الدائم عليه ، يمكن أن يتباين أثناء رحلته في التاريخ تبايناً شديداً حتى يتقطع الحبل يوماً ما - لا قدر الله - بين إسلام محمد ﷺ وصحابته ، وإسلام أبناء القرن الخامس عشر للهجرة !! .

وما إلى هذا - في رأينا - قصد كاتب النص !! ولكن العمومية - في التعبير - توحى بهذا الذي ذكرناه . بل هي تكاد تؤكد لنا أن الكاتب يريد منا :

- أن لانقتصر في فهمنا للإسلام على أدوات أعدت منذ قرون طويلة ، وهو كلام يزيح الثوابت الإسلامية من مكانها ، ويجعل شأن الإسلام ، كما أشار الكاتب صراحة ، شأن العلوم والفلسفة في خضوع نظريتهما للتطور المستمر .

- والكاتب يريد منا - أيضاً - أن تتغير أساليبنا في التحليل والاستنباط في كل ما يتصل بفقهاء الدين ، وتنظيم المعاملات وتعميق الأخلاق .

- ونحن - كما ذكرنا سلفاً - لانؤيد هذا المنهج (في فقه الإسلام) وترى أنه ، لكي نفهم الإسلام ، يجب أن نعطي أنفسنا فرصة الفهم الموضوعي للإسلام

بعيداً عن أية ضغوط خارجية ، كما أننا يجب أن لا نصر على فرض مقولات أو مشكلات مرحلية ملحة على الإسلام ، فلربما كان للإسلام منظوره الكلى الذى يمتصّ المشكلة المرحلية ويضعها فى إطارها الاجتماعى الكلى ! !

كيف نفهم الإسلام ؟

إننى لا أملك حصراً شاملاً لهؤلاء الذين ألفوا كتباً تحت العنوان السابق .. لكنى أعرف كتابين فقط صدرا تحت هذا العنوان نفسه :

- أحدهما لمسلم عربى وهو الشيخ محمد الغزالى ، وقد صدر فى الخمسينات من القرن الميلادى (السبعينات من القرن الهجرى) والثانى لمفكر أوروبى هو البروفيسور « فريتجوف شيون » وترجمه إلى العربية سنة ١٩٧٨م الدكتور عفيف دمشقية .

- وقد توجه أولهما وهو الشيخ « محمد الغزالى » بكتابه إلى المسلمين .. أما ثانيهما وهو المستشرق « شيون » فقد توجه بكتابه إلى الغربيين الذين لا يعرفون إلا القليل المشوّه عن الإسلام . وقد أثبت لنا « شيون » أنه نفسه لا يعرف الإسلام الحقيقى الذى تنزل على محمد والذى وعاه المسلمون فكراً وحضارة .

إن هذا ليدلنا عليه ما كتبه (شيون) فى الصفحة الرابعة والثلاثين من كتابه (كيف نفهم الإسلام) حين قال :

« ولكى نفهم الحضارات التقليدية بعامة ، والإسلام بخاصة ، علينا أن ندخل فى حسابنا أن القاعدة الإنسانية أو النفسانية فى عرف تلك الحضارات ليست الإنسان العادى الغارق فى الوهم ، وإنما الولّى المتجرد عن الدنيا المتعلق بالله . فهو وحده الطبيعى تماماً ، وبذلك له وحده كل الحق فى الوجود ، مما يؤدى إلى نوع من نقص التحسس بما هو إنسانى صرف وبسيط . وإذا كانت تلك الطبيعة البشرية قليلة الحسّ بالخير الأعظم ، وجب عليها فى حالة فقدانها الحب أن تشعر على الأقل بالخشية » .

وهكذا يمسح (شيون) « الدنيا » من خريطة الزمان الإسلامى ومن الرؤية الإسلامية التى تنصّ صراحةً فى القرآن الكريم : ﴿ ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ وإن (فريتجوف شيون) ليثبت لنا وهو يحاول أن يعلم الأوروبيين (كيف نفهم الإسلام) أنه نفسه فى حاجة ماسة وشديدة إلى من يعلمه : كيف يفهم الإسلام ؟ !!

أجل كيف تفهم هذه البشرية مسلمها وكافرها - بل مسلمها قبل كافرها - هذا الإسلام الذى تنزل على محمد النبى العربى الأمى منذ أربعة عشر قرناً ؟ وذلك بعيداً عن أية إسقاطات إضافية ، أو تجزئة تخل بينائه المتكامل ؟ علماً بأن هذا الإسلام ليس نظرية معقدة ، أو فلسفة مركبة ، إلى هذا الحد الذى قد يوحي به كلامنا .

- وكيف يتسق القول بصعوبة الإسلام مع مانقله لنا التاريخ الموثق من أن العربى كان يسيغ حقائق الإسلام البسيطة فى دقائق معدودات ثم يصبح من أكبر الزائدين عنها ... حتى يلقي الله عليها .. ؟

- كلا : ليس الإسلام ديناً صعباً ولا نظرية معقدة ، ولا بناءً فلسفياً يقوم على زخم جدلى ، ويعتمد فى أسسه وطوايعه على منحنيات ومتعرجات ومقولات فكرية يصعب استيعابها !! .

أجل هذا صحيح ...

- لكن الإسلام - مع ذلك - ليس بناءً هشاً يستطيع أن يتلاعب به كل ضحل العقل والجسم ، ولا أن يفرض عليه أحدهم - بضيق فكره - حصاراً عند مدى معين ، سواء كان هذا المدى اقتصاداً أو اجتماعاً أو فكراً أو نزعة روحية أو عقدية أو أية خلفية فكرية أو اجتماعية .

« إن هذا الدين متين » !!

- ولكي نفهم مفاتيحه الأساسية لابد أن نوغل فيه برفق ، وأن نتجرد عن كل موروث متسلط أو نزعة فردية متحكمة .

- ولابد من أن نقبل تسلطه على عقولنا ، لا أن نسلط نحن عليه عقولنا - بآمادها المختلفة ، وآفاقها المتباينة - التي قد تصبغه بصبغتها ...

- ولندخل إلى رحابه كما يدخل الزائر الأجنبي الذي لم تقتل حسه العادة المدمرة ، ولا الإلف القاتل ، ولتكن مهمتنا أن نكشف عن (هندسته) وجماله ، كما هو في بنائه المائل أمام أعيننا

- ولنحذر أن ندخل عليه ، بتخصصاتنا الضيقة ، أو باهتماماتنا الموغلة في الذاتية .. فإننا - إذا فعلنا ذلك - سنكون كالزراع الذي خرج من أعظم قصور العالم ليتحدث عن جمال الحديقة الموجودة في القصر ، وأنواع المزروعات التي تنبت بها ، دون أن يسترعى انتباهه بقية ما في القصر من هندسة وفن وجمال ، أو النجار الذي دخل القصر ليركز اهتمامه في الألوان والزخارف وتشابك الخطوط ...

كلا ... فلندخل إلى هذا القصر محايدين ، نحمل في أعماقنا رؤية نافذة تعطى لكل جانب حيّزه ، وتريد أن تحصل على الرؤية الكلية ... وتتعرف على التنسيق المتكامل ، ... دون أن تغفل الجزئيات الصغيرة ... لكنها لا تسمح لهذه الجزئيات بأن تطغى على إطار القصر الكبير ...

إننا عندما نتسلح بهذه الروح سنجد أنفسنا في الحالة نفسها التي وجد فيها نفسه زائر أجنبي للإسلام ... دخل قبلنا - نحن الذين تعودنا الإسلام - بالروح نفسها ، فوجد نفسه يعيش في أجواء من الحب المثالي ، بحيث ارتفع فوق كل العلاقات القانونية ، وبهرته عناصر الانسجام والاتساق والجمال والقوة في البناء ... فراح يعبر عن ذلك بقوله - لنفسه - مندهشاً :

- لماذا اعتنقت الإسلام ؟

- وما الذى جذبك منه خاصة ؟

ثم يجيب نفسه ... قائلاً :

« إننى هنا يجب أن أعترف بأننى لا أعرف جواباً شافياً ، فلم يكن الذى جذبنى تعليمٌ خاصٌّ من التعاليم ، بل ذلك البناء المجموع العجيب والمتراص بما لا أستطيع له تفسيراً من تلك التعاليم الأخلاقية ، بالإضافة إلى منهج الحياة العملية » .

« ولا أستطيع اليوم أن أقول أى النواحي قد استهوتنى أكثر من غيرها ، فإن الإسلام على ما يبدو لى ، بناء تام الصنعة وكل أجزائه قد صيغت ليتم بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضاً ، فليس هناك شىء لا حاجة إليه ، وليس هنالك نقص فى شىء ، فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزن مرصوص . ولعل هذا الشعور من أن جميع ما فى الإسلام من تعاليم وفرائض (قد وضعت مواضعها) هو الذى كان له أقوى الأثر فى نفسى ، وربما كانت مع هذا كله أيضاً مؤثرات أخرى يصعب على الآن أن أحللها . وبالإيجاز فقد كان ذلك قضية من قضايا الحب ، والحب يتألف من أشياء كثيرة : من رغباتنا وتوحدنا ومن أهدافنا السامية وعثراتنا ومن قوتنا وضعفنا ، وكذلك كان شأنى ^(١) .

الرسم الهندسى للإسلام

إن إبداع الخالق فى جمال دينه جعله هادياً للتي هي أقوم ، وجعله صالحاً لكل زمان ومكان ...

- هذا الإبداع - فى رأينا - لا يقل عن إبداعه - سبحانه وتعالى - فى الكون ...

- إنه كون محكم ... جملة وتفصيلاً ...

(١) محمد أسد : الإسلام على مفترق الطرق ، ص (١٥) طبع بمصر .

- وإنه دين محكم - كذلك - جملة وتفصيلاً ...

- وكما أن أى خلل فى بناء الكون ، من شأنه أن يحدث كارثة كونية كبرى ، قد تصيب الحياة فى صميمها ... فكذلك أمر هذا الإسلام ... إنه منزل من الذى أحاط بكل شىء علماً ، والذى يعلم من خلق ، وهو اللطيف أى العليم بدقائق الأمور ، والخبير أى المحيط بكلياتها .

فلا خلل - أدنى خلل - فى هندسة هذا الدين ، بل كل شىء قدّره الله تقديراً ، ووضع له الموازين البسطة ، ولو كان فيه أدنى خلل من اختلاف أو تناقض ، لكان من عند غير الله ، ولأضلّ بدل أن يهدى ، ولأوقع العقل البشرى ، والضمير ، فى محنة ، من أشدّ المحن ...

- وكما يستطيع الفلكى أن يعرف إعجاز الله فى الكون

- وكما يستطيع الطبيب أن يدرك إعجاز الله فى الجسد .

- كذلك يستطيع الحسّ المسلم أن يعى ما فى هذا الدين من إعجاز فى العقيدة والتشريع والأخلاق ، فى دقة تقدر الله حق قدره ، وتقدر الإنسان حق قدره ، بلا تفريط فى حق الله أو إفراط فى حق الإنسان .

- .أرأيت إلى (سور القرآن) ... كيف تنتظم كلاً منها (الوحدة العضوية) ، وكيف تمتزج فى كل منها الجوانب العقدية والتشريعية والأخلاقية بلا فواصل ، ولا تقسيم نوعى ، بل كلها تنساب فى مجرى واحد ، وتتفاعل تفاعلاً متكاملاً ؟ ! !

- هذه السور القرآنية بهذا المنهج تعكس لنا الرأى القرآنى فى هندسة الإسلام ، وفى هندسة الإنسان .

فهندسة الإسلام ليست طوابق مستقلة ، يمكن أن ينفصل فيها طابق عن طابق ، وليست - أيضاً - غرفاً مستقلة ، يمكن أن تنفصل فيها غرفة عن غرفة ... وحتى

لو حدث تركيز على جانب فإن المنهجية العامة توجب ربطه بالمجرى العام ، حتى لا يفقد تأثيره ... فعقيدة التوحيد مثلاً ، واضحة ، وهى الأساس الصلب والثابت فى البناء الإسلامى - لكن هذه العقيدة لايجوز أن تنفصل عن بقية البناء ، ولا أن يكتفى بها ... فاليهود - مثلاً - وبعض الطوائف فى هذا العالم - هم موحدون - لكنهم - مع ذلك - ليسوا مسلمين .

والشريعة من غير العقيدة مجرد قانون ، فاقد الطعم والروح ، وإن تطبيقها ، من غير العقيدة والأخلاق ، أمر لاعلاقة له بالإسلام .

- ودماثة الخلق ، والشاعرية الحاملة ، والفنون الجميلة ، هذه كلها - مهما كانت قيمتها - إذا انفكت عن الأساسين العقدى والأخلاقى ، وعن الاتصال العضوى بالبناء كله فى كل كلياته وجزئياته ، فقدت تأثيرها ، وأصبحت مجرد « أسلوب نفعى » اجتماعى .

والإنسان هو كينونة متشابكة ، فامتزاج الروح والضمير والوجدان بالجسد المادى ، بلا فواصل ، ولا حدود مرسومة ، هو أمر بديهى فى الحقيقة الإنسانية . ويمثل لنا تطبيق كل عبادة من العبادات الإسلامية نموذجاً عملياً للهندسة الإسلامية .

فالصلاة ، ولأنأخذها كصورة مصغرة للإسلام ، تتميز باحتوائها لسائر كليات الإسلام ، فالعقيدة والتربية النفسية والجسدية والعقلية والروحية والأخلاقية والاجتماعية موجودة فيها ... فالنية ، والاتجاه إلى القبلة ، وتكبيرة الإحرام تؤدى الدور العقدى ، والقراءة للفاتحة وألوان الذكر تؤدى الجانب النفسى والفكرى ، والحركات تؤدى الجانب الجسدى ، وأسلوب صلاة الجماعة يؤدى الجانب الأخلاقى والاجتماعى .

ونحن بقليل من التمعن نجد سائر الجوانب فى تحليلنا للصيام والزكاة والحج ... وهكذا تبدو « التكاملية العضوية » متجسدة فى « وحدات » الإسلام أو فى

« غرفه » ، كما تتجسد - كذلك في البناء كله .

وإذا نحن حاولنا فحص الخطوط والمعالم المتشابهة في البناء الإسلامى فإننا سنجدتها متداخلة ، لكنها في النهاية نسيج متكامل ، وخطوط واضحة متكاملة ... فنحن إذا نظرنا إلى بناء الإسلام من زاوية سنجدته يمتاز بالتالى :

(١) أنه دين الفطرة .

(٢) وهو دين العقل .

(٣) وهو دين العلم والحكمة .

(٤) ودين القلب والوجدان والضمير .

ومن منظور آخر نجد بناء الإسلام يتجلى لنا على أنه :

(١) دين الوحدة الإنسانية ، فهو الإسلام الممتد في التاريخ .

(٢) وهو دين المساواة بين كل البشر .

(٣) ودين الحرية لكل البشر .

(٤) وهو الدين الواحد لكل البشر ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ .

(٥) وتشريعته تشريع واحد لكل البشر يخضع له - فى أرضه - المؤمنون به وغير المؤمنين به ، بلا ظلم أو إرهاب .

(٦) وهو دين العدل لكل البشر .

ومن منظور ثالث لبناء الإسلام فنجدته بنى على خمس :

(١) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

(٢) وإقام الصلاة .

(٣) وإيتاء الزكاة .

(٤) وصوم رمضان .

(٥) وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

ومن منظور رابع - نجده - يتنظم ثلاثة أوضاع :

(١) العقيدة .

(٢) والشريعة (عبادات ومعاملات) .

(٣) والأخلاق .

ومن منظور خامس نجده يتميز في كل خطوطه وهندسته بالآتي :

(١) باليسر ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ .

(٢) بالوسطية ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ .

(٣) بامتداد جسوره واتصالها بين الدنيا والآخرة .

(٤) بالتوازن بين جوانب النفس والروح والعقل والجسد .

(٥) وبالتوازن بين الفرد والمجتمع ، والرجل والمرأة ، والحاكم والمحكوم ، وغير

ذلك من الدوائر .

(٦) بسهولة تعاليمه ووضوحها ، وخلوها من التعر والتكلف الفلسفي ،

والأعرابي البدوي كان يأتي إلى المدينة فيسلم ، فيعلمه الرسول ﷺ الإسلام في

مجلس واحد ، فيعاهده على العمل به ، فيقول الأعرابي : إني لن أزيد ، فيقول

الرسول : « أفلح إن صدق » .

(٧) وبشموله لكل الجوانب ، فهو دين ودنيا ﴿ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض

ما أنزل الله إليك ﴾ .

(٨) وبانفتاحه على كل العقول والعصور فهو صالح لكل زمان ومكان ، ومن

حق كل فرد تكاملت فيه شروط الاجتهاد أن يدرسه ويفقهه ، ويسمى إنتاجه

في فقه الإسلام (بالفكر الإسلامي) . فهو ليس حكراً على طائفة ، وليست له

مفاتيح سحرية لايسمح إلا لبعض العقول بالحصول عليها .

(٩) انقسام التكليف فيه إلى عزائم ورخص ، وكما يقول المرحوم « محمد رشيد

رضا » ، فإن ابن عباس كان يرجح جانب الرخص ، وابن عمر كان يرجح جانب

العزائم ، والناس درجات في التقصير والجد والاعتدال ، فالإسلام يوافق البدوي

الساذج ، والمفكر الكبير وما بينهما من الطبقات ، وهو يستوعب عصر الجَمَل ،
وعصر المركبة الفضائية ، وما بينهما ، وما بعدهما .
(١٠) وهو دين شورى ، واجتهاد ، فى سائر المجالات ، والفردية الاستبدادية
فى الدين ، أو العلم ، أو الحياة ، ليست من خصائصه .

وهكذا تتعدد دوائر (هندسة) البناء الإسلامى ، لكنها ، مع ذلك دوائر تنتظم
اللحمة والسدى ، والمضمون ، والشكل ، وليس ثمة انفصالية أو معالم حاجزة
بينها ... بل إن هذا الإسلام لينساب انسياب الماء فى النهر ، والهواء فى الجو ،
والروح فى الجسم ...

- إنه حياة فى هذا الكون ، ولهذا الكون ، ولهذا الإنسان الذى استخلفه الله
فى الكون .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾^(١) .
صدق الله العظيم

(١) سورة الأنفال : الآية ٢٤ .

الفصل الثاني

فوضى الفهم للإسلام

مظاهره ، علاجه

للأمم فى مراحل نموها خصائص تتميز بها ، ولها - كذلك - فى مراحل تخلفها - خصائص فكرية وسلوكية تتميز بها .

وكما أنه فى عصر القوة تتحول الكلمات إلى إشارات فى الفكر ، وسمو فى السلوك كذلك فى عصر الضعف ، تتحول الكلمات - بتأثير عقل متلقيا وإناء فكره المشوه - إلى رؤية عاجزة جزئية ، وإلى سلوك هزيل - إن الكلمة هى الكلمة ، والتوجيه - بألفاظه ومضمونه - هو التوجيه . فما بال الأمر يختلف هذا الاختلاف الشديد ؟

إن تفسير هذا الأمر ليس معضلة من المعضلات ، بل إنه حقيقة من حقائق الحياة يلمسها الناس كل يوم ، ويرونها فى معاشتهم لغيرهم ، لكنهم قلما يربطونها بأصولها الصحيحة ...

فإن الناس - كل الناس - يرون شخصين حصلاً قدرأ معيناً من العلم ، استويا فيه ، وأصبحنا - بسببه - فى مواقع متصلة بخدمة أمتهم ... فأما أحدهما فإنك ترى علمه قد نفعه ، فهو حريص على إنجاز الأعمال ، وعلى تجويدها ، وعلى خدمة أمتة بضمير وإخلاص .

إن (علمه) قد جعله يحسن بالواجب نحو الضعفاء والجهلاء ، وهو حريص على أداء الواجب .

أما ثانيهما ، فهو يحسن بأن علمه أعطاه (امتيازاً) ، وأنه أصبح صاحب

(حق) فى الاستعلاء ، وفى النظر إلى الناس من شاطئ ، وإنه دائماً ليطالب بمزيد من (الحقوق) دون تفكير فى (الواجبات) !!

- فكيف تباين موقف هذين الشخصين هكذا ، مع أنهما كانت يجلسان على منضدة واحدة ، ويتلقيان مناهج واحدة ، من أستاذ واحد .. وقد حصلوا على مؤهل واحد ؟ !!

إنه لأعيب فى المنهج ولا الأستاذ ، وإنما العيب فى (الوعاء) نفسه .. وكما أن الشمس لا تجعل الأعمى يبصر ، فكذلك حقائق الإيمان ومضات العلم ، لا تهدى الضال .. إلا إذا كان مؤهلاً لذلك ، وإلا إذا تحكم فى قواه المتلقية ، وفتحها على إشعاعات الرق والسمو !!

إن القرآن الذى تنزل على محمد ﷺ هو القرآن الذى لا زال بين أيدي المسلمين ، وإن آثار الجاهلية التى لمسها الجيل الأول ، يلمسها المسلمون فى جاهلية العصر الحديث ، وكأن التاريخ يعيد نفسه ..

ومع ذلك يبقى موقفهم (الحضارى) من القرآن والإسلام موقفاً * غاية فى الضعف والحمول .. وذلك خلال الحقبة الطويلة المسماة بالعصر الحديث !! ومرد ذلك أنهم لا يتلقون الإسلام (للغير الشامل) ، وإنما يتلقونه أداءً لواجب تقليدى وراثى لاضمير لديهم فى أن يحافظوا عليه .

- إنهم لا يريدون الشيوعية الإلحادية .

- وهم لا يريدون النصرانية ولا اليهودية ولا الوثنيات !!

- وهم لا يريدون أن يعيشوا - من الناحية الرسمية - دون أن يحملوا - كما قال ابن المقفع - شعار دين يتسبون إليه .

- فابن المقفع ، كما هو معروف ، عندما قال لجلسائه إنه يريد أن يعتنق

الإسلام في الغد ثم وجد الوقت ليلاً فأخذ يدندن برموز الوثنية ، فسأله في ذلك ، فقال إنه يخشى أن يبيت على غير دين !! أتى دين !! ؟

فبالنسبة للمسلمين في عصور الضعف ، ولابن المقفع ، لا يحتمل موقفهم من الإسلام إلا هذا الموقف المحدود !!

يُقرأ عليهم القرآن - فيدندنون ويهمهمون ... ويأمرهم (بالجهاد) ويعد (المكتنزين) بعذاب جهنم ، فيطربون ، ويهللون ...

ولا مانع من أن يؤدوا الصلاة ، ويحجوا ، ويصوموا رمضان المبارك ، شهر الخيرات والسهرات والفوازير .

إننى أرى أنه من العبث أن نناقش أعداء الإسلام أو أن نشغل أنفسنا بالرد عليهم قبل أن نحسن نحن المسلمين (فهم الإسلام) ، كما أنه من سوء التخطيط أن ندعو الناس إلى دين نحن لانتمله التمثيل الصحيح ، إن تأثيرنا سيكون محدوداً للغاية ، إن لم يكن معاكساً . وكثير من الذين دخلوا في الإسلام حمدوا الله على أنهم دخلوه قبل أن يعرفوا المسلمين ، في فهمهم وفي تطبيقهم للإسلام ...

وبالتالى فإن من أكبر واجبات المخلصين لهذا الدين أن يعيدوا فهم المسلمين للإسلام إلى حقيقته الصالحة ، وأن يقضوا على فوضى الفهم للإسلام في العالم الإسلامى .

- فالصوفى يرى الإسلام هو الصوفية .

- وعدو الصوفية يرى الإسلام هو مجرد مقاومة البدع والطرقية بعد الأداء الرتيب للأركان !!

- والمحافظ على سنة رسول الله ﷺ في ملبسه وهيئته يرى الإسلام في هذه المحافظة ، ويرفض الاقتناع بأى مسلم يخالف هذه الهيئة ، حتى ولو كان محافظاً

على الأركان الخمسة ، وعلى ستين شعبة من شعب الإيمان ! !

- والشيعة يرى الإسلام هو حب آل البيت وسب بعض الصحابة ،
رضوان الله عليهم أجمعين .

- والعقلاني يرى الإسلام دين العقل ، والعقل عنده قبل النص ، ودون أن
يسأل نفسه : هل يكون هذا ديناً أم نظرية فلسفية بشرية ؟ !

ومن أنكد النكد في الفكر الإسلامى الحديث .. أن إبادة شعب مسلم
بأكمله ، وأن تكييل شعب مسلم وحرمانه من حقوقه في ممارسة دينه وحرية ،
بل والتنكيل به شر تنكيل ، قد لاتشغل من فكر بعض الناس ، وحتى بعض
العاملين للإسلام قدر ما يبدلون من جهد وطاقة في المحافظة على أشياء ربما يكون
ترتيبها في قائمة الإيمان ، بعد (الحياء الذى هو شعبة من الإيمان) بعشرين
درجة ! !

- فإن أمريكا تدرب قواتٍ لاحتلال الخليج ! !

- وإن شعوباً إسلامية تجلد كلها ، وتجري عملية إبادتها وتصفيتها على مشهد
ومرأى الناس . جميعاً .. ! !

- وإن الحرية مختنقة بالنسبة لمعظم المسلمين ، والشورى مفقودة تقريباً .

- وإن الأقليات الإسلامية تخضع لبرنامج إبادة دولية ! !

- إن معظم هذه القضايا لاتحتل من اهتمام بعض المسلمين المكانة الجديرة
بها ، بينما تصدّت قضايا أخرى (ثانوية) أو على الأقل (فى درجة متأخرة)
عن هذه القضايا ... بحيث اختلطت الأمور اختلاطاً شديداً ، وأصبح المسلمون
لايعرفون الفرق بين الواجب العينى والكفائى ، ولا بين المكروه والمباح ، ولا الفرق
بين القضايا المصيرية ، والقضايا الثانوية ، تماماً مثلما قيل عن أهل بيزنطة الذين

سقطت مدينتهم وهم مشغولون بالجدال حول الأصل في الدجاجة : الكتكوت أم البيضة ! ! ومثلما سقطت أثينا من قبل وهى مشغولة بالقضايا التى طرحها السوفسطائيون ، وشلّوا بها (العقل الإغريقى) عن الحركة مع الحقائق فى الاتجاه الصحيح ! !

وإنى أعتقد أنه من الضرورة فى هذا المقام أن أضرب مثلاً بثلاث نوعيات من القضايا اختلطت فيها الموازين لدى المسلمين فى عصرهم الحديث .. فهناك قضايا (أساسية) لكنها تقع فى حيز النسيان من اهتمام كثير من المسلمين الملتزمين ، وقد ضربنا مثلاً بعدد من القضايا ، ونحن نوجز هذه القضايا فى المشكلات التالية التى تهدد مصير الإنسان المسلم على هذه الأرض ..

فمن هذه القضايا المصيرية المهمة :

- ١ - حقوق الإنسان المسلم وعلى رأسها الحرية .
- ٢ - قضية الشورى وحق المسلم فى إبداء الرأى .
- ٣ - قضية الفقر والجوع لدى شعوب الإسلام وضرورة التكافل الاجتماعى بين المسلمين كلهم على ظهر هذه الأرض .
- ٤ - قضية الاقتصاد الإسلامى (والبنوك اللاربوية - المؤسسات والشركات الإسلامية) وضرورة تطبيق الشريعة مع العقيدة ووسائل ذلك .
- ٥ - تخلف المسلمين فى العلوم الطبيعية والرياضية .
- ٦ - الثورة الإدارية الإسلامية .
- ٧ - بنك المعلومات الإسلامى .
- ٨ - استيراد الكماليات وخطره .
- ٩ - الغزو الفكرى وخطر المدارس والجامعات الأمريكية والتبشيرية .
- ١٠ - التصفية الجسدية للإنسان المسلم فى العالم .
- ١١ - الأقليات الإسلامية .

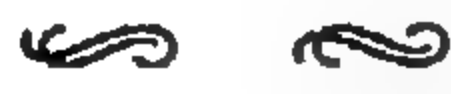
- ١٢ - الاحتلال الصهيوني وتهويد القدس والجولان وغيرها .
- ١٣ - الاحتلال الشيوعي لثلاثمائة مليون مسلم في روسيا والصين وألبانيا وغيرها .
- ١٤ - مخطط أندونيسيا وإفريقيا التبشيري .
- ١٥ - التسليح الذري والنووي للعالم الإسلامي ، وأهميته المصيرية ، في مواجهة الهندوس واليهود والشيوعيين والنصارى .

وهناك قضايا (متأخرة) تصدّرت وأخذت من العقل الإسلامي الحديث أكثر من حجمها وحققها ..

ومن هذه القضايا :

- ١ - رفع الصوت أو عدم رفعه في كلمة (آمين) .. في الصلاة .
- ٢ - إسدال الثوب أو رفعه عن الأرض ...
- ٣ - الاختلاف في الحجاب هل هو النقاب الكامل أو يجوز بكشف الوجه والكفين .
- ٤ - هل الصور الفوتوغرافية حلال أم حرام .
- ٥ - كيف كان يأكل الرسول أو ينام أو يمشي ! !

وهناك قضايا عولجت بطريقة خاطئة ، واشتط فيها البعض ، وانحرف فيها البعض ، وعلى كل فالملاحظة أن هذه القضايا عولجت بعيداً عن ثلاث قواعد أساسية في التصور الإسلامي :

وهذه القواعد الأساسية هي :

- ١ - ضرورة الربط بالبناء الإسلامي الشامل والكامل .

٢ - ضرورة الربط بالقاعدة الأصولية القائلة بأن درء المفسد مقدم على جلب المصالح .

٣ - والربط - كذلك - بالمصالح الكبرى والمردود الفعلى لكل سلوك بعيداً عن التشنج والانفعال المرحلى .

ومن هذه القضايا التى عولجت بطريقة خاطئة :

- ١ - تكفير طوائف كثيرة من الأمة .
- ٢ - تكفير الحكام أو تفسيقهم .
- ٣ - الصلاة فى المساجد أو عدم الصلاة لأنها بنيت بأيدى الحكومة .
- ٤ - السلفية أفضل أم المذهبية أفضل .
- ٥ - تعليم المرأة جائز أم لا .. وفى أى حدود ! !
- ٦ - الأغاني حلال أم حرام .
- ٧ - اللحية ومكاتها فى السلوك الإسلامى .

إنه لمن الضرورى - فى هذا المقام - أن أقول : إن من حق مسلم (بلغ درجة الاجتهاد) أن يطبق على نفسه مايؤديه إليه اجتهاده ، وإن من الأهمية بمكان أن يعى كل مسلم مجتهد أن اجتهاده لا يجعله فيما وصل إليه أفضل من غيره ، فقد يكون غيره أفضل منه فى جوانب أخرى .

والمسلم - أى مسلم - يُقاس بمحصلته الأخيرة ؛ وبالفائدة النهائية التى تعود من جهوده واجتهاداته على المجتمع الإسلامى ، داخلياً وخارجياً ... ثم بمدى تطابق حركته فى مجملها - مع البناء الإسلامى الكامل المتوازن المنسجم ... ذاك هو المقاييس الثابت ... أما غير ذلك ، فهو من الانحراف والهوى ... الممثلين فى الجزئية ، والإسقاطات المذهبية ، وفرض النزعة الشخصية ، وما يتبع ذلك من عوامل الانحراف واتباع الشهوات والميل العظيم ﷻ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ، يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الإنسان ضعيفاً ﷻ .
صدق الله العظيم

الفصل الثالث

الإسلام ... كل لا يتجزأ

يقصد بمصطلح « الدين » - مهما اختلف في تعريفه - الانقياد الكلى لله وفق المنهج الذى يحدده سبحانه^(١) فإن التكامل بين الاعتقاد والتشريع والأخلاق ضرورة فى كل دين .

ومهما يكن الجانب التشريعى قليلاً فى أى دين ، فإن هذا الدين لأبد وأن يؤدى بالضرورة إلى ربط سلوك الفرد بتعاليم الله ، وإلا كان الدين مجرد تأثيرات نفسية لارصيد لها من الواقع ، كما هو الحال الذى آل إليه أمر النصرانية فى كثير من حقب التاريخ ، بسبب إهمال القائمين عليها للجانب التشريعى والاعتماد على النصح الأخلاقى الفردى ، وبسبب شيوع ذلك الشعار الخادع بين أوساط المؤمنين بها « أعط ما لله لله ، وما لقيصر لقيصر » - فهذه القسمة الضميرية لا يمكن أن يرضى بها الله سبحانه وتعالى ، وليست من طبيعة الدين .. أى دين ، « إن ملكوت الله » شاء النصرى أم أبوا ، هو الدنيا والآخرة معاً . ولا يليق بمقامه وقدره « جل جلاله » - أن يشاركه أحد من عباده فى كونه دنيا وآخره .. !!

ولذا فالشريعة (والأخلاق مكملة لها) إنما هى بمعنى من المعانى ، قلّت تعاليمها أو كثرت جزء من العقيدة الدينية ، وهى هدفها .. والعلاقة بينهما هى العلاقة التى تربط القلب بالدم .

أما الخلل الذى جاء فى التصور النصرانى ، فالحقيقة أن مرجعه ليس إلى

(١) انظر فى تعريفات الدين : محمد عبد الله دراز : الدين ص ٣٠ طبعة الكويت .

دين نشاز عن بقية الأديان ، كلا ، فالحقيقة الدينية في الصلاة وطبيعتها واحدة .

وإنما يرجع الخلل - بفضل ظروف تاريخية - إلى سببين أساسيين :

أولهما : أنه لم يوجد إنجيل عيسى نفسه ، وما وجد ، أو ما عرف من الأناجيل المعتمدة لدى فرق شُعَبِ الكنيسة ، وهي الأناجيل الأربعة (لوقا ومرقس ويوحنا ومتى) .. هذه الأناجيل ليست أكثر من مذكرات شخصية دُونُها تلامذة للمسيح عليه السلام بعد مدة من وقوع الأحداث ، وفي جو مضطرب نفسياً واجتماعياً .

وثانيهما : أن النصرانية ليست إلا امتداداً في تشريعاتها لليهودية ، ويعتبر العهد القديم « التوراة » الأصل لهذه الأناجيل ، وبالتالي فهو مصدر للنصارى ، كما هو عند اليهود ، وهو بالتالي يسدّ العجز الموجود في الجانب التشريعي لدى النصرانية ! !

ومعلوم أن التعريف المعتمد للتوراة هو أنها « المجموعة الدينية والتشريعية الأولى »^(١) وهي تضم ثلاثة كتب :

١ - كتاب الملوك (توراة موسى الأصلية ، وخمسة إصحاحات) .

٢ - كتاب الأنبياء (بعض الأخبار) .

٣ - كتاب القضاة أو الفريسيين (العهد القديم) .

وقد أضاف اليهود فيما بعد إلى توراتهم بأجزائها الثلاثة ، كتابين آخرين ، هما : التلمود والبروتوكولات .

وقد استمرت الشريعة الموسوية معمولاً بها في الأوساط اليهودية ، وتكونت من التوراة ، ومن الآثار الشفوية مدونة فقهية تعرف باسم « المشنا » ألفها الحبر « يهودا حكايدوش » الذي عاش بين سنة ١٣٥ و سنة ٢١٠ عبرية^(٢) - فالجانب

(١) علّال الفاسي : مقاصد الشريعة ص ٢٧ نشر الدار البيضاء .

(٢) المصدر السابق .

التشريعى فى الدين اليهودى ، الذى يضم فى حناياه جزءاً كبيراً من النصرانية -
جانب بارز وغير منكور ، بل وله فقهه واجتهاداته ، التى اعتبر آخرها وأكثرها
خطراً وخطيئة هو « البروتوكلات » !!

- وما يقال عن دور اليهودية والمسيحية يقال كذلك عن دور الأديان كلها .
وصدق القرآن الكريم الذى يقول للمسلمين ، مترجماً هذه الحقيقة : ﴿ شرع
لكم من الدين ما وصّى به نوحاً ، والذى أوحينا إليك ، وما وصّينا به إبراهيم
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم
إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويهذى إليه من ينيب ﴾^(١) .

وإذا كانت هذه هى طبيعة البناء الداخلى لكل دين ، فهذه الطبيعة ألصق ما
تكون بالإسلام ، إذ إن هذه « الازدواجية » أو « الانفصامية » ليست من طبيعة
المبادئ الإسلامية ، لا فى العقيدة ولا الشريعة ولا الأخلاق .

- « فلعقيدة » جانبها « التشريعى » المؤكد لها فى واقع الحياة .

- وما يسمى « شريعة » - قد يندرج أحياناً - فى « الأخلاق » .

- و« الأخلاق » قد تفرض أو تقنن ، وتصير « تشريعاً » .

بل إن الإجحاف بالعقيدة ، أى الإشراك بالله ، قد اعتبره القرآن عملاً منافياً
للأخلاق وللتشريع : ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾^(٢) والآية الواحدة من القرآن
قد ترد ، وهى شاملة لجوانب العقيدة والشريعة والأخلاق دون أية انفصامية .
ولنضرب مثلاً بالآية الكريمة : ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن
لاتشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ﴾ .

﴿ ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ﴾ .

(١) سورة الشورى : الآية ١٣ .

(٢) سورة لقمان : الآية ١٣ .

﴿ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ .

﴿ ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾^(١) .

فجمع القرآن في آية واحدة بين الجوانب الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية ..

- ولم تقف الآية بالدين عند ذلك المعنى الضيق الذي حدده الغربيون للدين ، وسارت عليه الكنيسة ، وهو معين « العقيدة الشخصية أو الوجدانية » ذلك الذي لا يمتُّ إلى حقيقة الدين ولا طبيعته بصلة موضوعية^(٢) .

يقول الشاعر الفيلسوف محمد إقبال « إن الإسلام كوحدة روحية مثالية يتضمن مبدأين أساسيين يساعدان الفرد والمجتمع على مساهمة التغير المستمر في العالم الواقعي ، وهما ختم الرسالة ، والاجتهاد في الأحكام ! !

- فأقبال هنا يبرز فقهه للإسلام في أنه « وحدة روحية مثالية » تقبل التطور ، بينما هي محافظة على هذه الوحدة .

- ويقول الشاطبي في الموافقات : « إن القرآن الكريم كُلُّ الشريعة ، وهو عمدة الملة ، وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة » .

أما الداعية الإسلامي أبو الأعلى المودودي ، فيحدد هذه الوحدة تحت عنوان أسماء : « نظام الشريعة كل لا يقبل التجزئة » - بقوله :

« هذه الصورة للحياة صورة متشابكة متكاملة ، ولا طبيعة يمكنها البقاء إلا وهي متكاملة الأجزاء والفروع كأن وحدتها كوحدة الجسد الإنساني لأن الشيء الذي تعرفونه بالإنسان إنما هو جسد الإنسان الكامل^(٣) .

(١) سورة الأنعام : الآية ١٥١ .

(٢) انظر محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث ص ٢٢٥ طبعة مكتبة وهبة (الثامنة) القاهرة .

(٣) نظرية الإسلام وهدية : مؤسسة الرسالة ص ١٥٩ .

وعلى هذا « فإن جزء الشريعة المعبر عنه - حسب المصطلح الجديد - بلفظ القانون ، إنما هو جزء من خطة متكاملة متشابكة للحياة ، وليس هو في حد ذاته بشيء مستقل حتى يكون من السهل فهمه وتنفيذه مع تجزئته عن كله^(١) .

وما يقال عن الشريعة يقال عن العقيدة وعن الأخلاق ! !

أما المفكر الذى هداه الله إلى الإسلام وتسمى باسم محمد أسد فهو يعبر عن هذه الحقيقة الشمولية التى استهوتته فى الإسلام بقوله :

« إن الإسلام على ما يبدو لى بناء تام الصنعة ، وكل أجزائه قد صيغت ليتم بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضاً ، فليس هناك شيء لاجابة إليه وليس هناك نقص فى شيء ، فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزن مرصوص ، ولعل هذا الشعور من أن جميع ما فى الإسلام من تعاليم وفرائض « قد وضعت مواضعها » هو الذى كان له أقوى الأثر فى نفسى^(٢) .

تلك هى طبيعة البناء الإسلامى .. الذى يمكن أن يسمى إسلامياً ... إنها كطبيعة الكيان البشرى ، وكما لا يجوز فى الكيان البشرى فصل الرأس عن الجسم وعن القلب .. فكذلك لا يجوز تصور شيء اسمه الإسلام تنفصل فيه العقيدة عن الشريعة أو عن الأخلاق ! !

(١) نظرية الإسلام وهدية - مؤسسة الرسالة ص ١٥٩ .

(٢) الإسلام على مفترق الطرق ص ١٥ .

الفصل الرابع

مصادر الإسلام

يقوم الإسلام فى كل بنائه العضوى والتشريعى والأخلاقى على مصدرين
ساسيين هما :

أ - القرآن الكريم .

ب - السنة الشريفة ، وهما اللذان اصطلاح على جعلهما مصادر التشريع
لإسلامى الثابتة .

أما القرآن الكريم فهو كتاب الله المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة
والسلام بلسان عربى مبين ، منجماً فى مدة ثلاث وعشرين سنة ، والمتعبد بلفظه
ومعناه ، ولا يجوز عليه التبديل ولا التحريف ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون ﴾^(١) .

ويحتوى القرآن على (١١٤) سورة ، وعلى ثلاثين جزءاً ، وستين حزباً ،
و (٢٤٠) رباعاً ، وعلى نحو (٦٢١٩) آية .

وقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن كاملاً على الصحابة ، كما هو
بوضعه فى المصاحف قبل وفاته ، وكان الملاك جبريل قد سمعه منه مرتين بترتيبه
ذاك الذى هو عليه .

(١) سورة الحجر : الآية ٩ .

وبعدما توفي النبي ﷺ ، أمر أبو بكر الصديق - الخليفة الأول بعد رسول الله - والذي تولى لمدة عامين فقط ثم مات إثرهما - أمر أحد الصحابة وهو زيد بن ثابت بجمع القرآن من الرقاع وسعاف النخل ومراجعته على حفظ الناس ، مع الاستعانة في ذلك بجيل الصحابة كله ، وهو ذلك الجيل الذي كان يتعبد بالقرآن في صلاته وحياته ، وكان من الورع وخشية الله بحيث يستحيل معهم أى تغير أو تحريف ، في ذلك الكتاب الذي يقدسونه ، والذي لازال عهدهم به حيا لم يجاوز عامين بعد وفاته عليه السلام ، وكان يتعاون على جمعه صحابة صالحون أبرار مثل زيد بن ثابت ، ومثل على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن العباس ، وعبد الله بن الزبير .

ثم في عهد عثمان بن عفان (سنة ٣٠ هـ) طبعت من هذا القرآن نسخة واحدة (بدون خلافات لهجية قرائية) ووزعت على الأقطار كلها ١١ « ويشتمل القرآن على أحكام في العقيدة والمعاملات ، وأخرى في الأخلاق والعبادات ، وآيات الأحكام المتعلقة بالمعاملات فيه ، وهى أقل من غيرها ، وقد قدرها الغزالي وابن العربى بخمسمائة آية ، قال الشيخ خضر بن تميم رحمه الله : واقتصروا في تقديرها على هذا العدد ؛ لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان وهو أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف قد جعلها خمسمائة آية وقد نازعهم ابن دقيق العيد في هذا التقدير ، وقال : إن مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد ، بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان ، ومايفتحه الله من وجوه الاستنباط ، والراسخ في علوم الشريعة ، يعرف أن من أصولها وأحكامها ما يؤخذ من موارد متعددة حتى الآيات الواردة في القصص والأمثال^(١) .

وينقسم القرآن من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام :

١ - التشريع المجمل ، وهو معظم العبادات .

(١) علال الفاسى : ص ٨٣ .

- ٢ - التشريع الذى وضع فيه البيان على نحو ما . كالأحكام المتعلقة بالجهاد والدفاع عن النفس والعلاقات الدولية .
- ٣ - التشريع التفصيلي ، ومثاله القصاص والحدود والحلال والحرام من الطعام ، والإيمان وأصول روابط الأسرة والميراث .
- ٤ - القواعد العامة للتشريع والاجتهاد^(١) .

أما من ناحية « الموضوع » القرآني ، فهو « كتاب حياة » « ومنهج وجود » « للإنسان » بالمعنى الممتد للوجود أى « فى الماضى والحاضر والمستقبل » . فالماضى هو ما حكاه القرآن عن قصص الأولين منذ بدء الخليقة ، ومروراً بقافلة الصراع بين الأنبياء وأممهم ، وحاضراً من ناحية التشريع الصالح فى الحياة الدنيا - فضلاً عن ملابسات سيرة الدعوة الإسلامية ، والقيم المستخلصة منها ، ومستقبلاً .. فيما يتعلق بالمستقبل الإنسانى على وجه الأرض فى ظل تدهور القيم الإنسانية ، وفقدان الصلة بالله ، وما يلى ذلك من قيامة وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار ... ويتخلل ذلك كله « منهج تربوى » فى تلقى الحقائق والتعامل معها والنظر فى آفاق الكون والنفس ، كما يتخلل ذلك كله نظرية فى المعرفة ، التجريبيّ منها والتجريديّ .

وفى الوقت نفسه ثمة إجابات شافية عن كل التساؤلات الكبرى حول الماورائية « الميتافيزيقا » وحول الطبيعة البشرية ، وأسلوب التعامل المنسجم مع الفطرة والسنن الكونية ، وكل ذلك يرتبط بالمنهج .. أى بالشرعية ، ولا ينفك عن العقيدة ، كما لا يمكن إحداث أى فصل - سواء على مستوى التصور أو التطبيق ، بين أجزاء القرآن الكريم . ﴿ أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فى الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون ﴾^(٢) .

(١) بتصرف واختصار من المرجع السابق .

(٢) سورة البقرة : الآية ٨٥ .

السنة النبوية :

والسنة هي المصدر الثاني للإسلام - فكراً وتشريعاً - وهي تنتظم كل ما صدر عن الرسول ﷺ ، ودخل في باب التعليم والتربية لأمته ، سواء كان قولاً منه - عليه السلام - أو فعلاً أو تقريراً .

ودورها أنها تأتي بعد القرآن مبينة وموضحة ومؤكدة ، وقد تأتي بإضافة فرعية لم ينص عليها القرآن - ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون ﴾^(١) .

وقد بقيت السنة محفوظة في الصدور مدة تزيد قليلاً عن ثمانية عقود بعد رسول الله ﷺ إذ أن تسجيلها كتابة لم يكن مرغوباً فيه ، على نحو عام وشائع ، إبان الفترة الأولى حتى لا تختلط في الذاكرة المسلمة مع تطاول العقود - بالقرآن الكريم .

لكن - وعلى مستوى خاص جداً - أتيح لبعض الصحابة بتدوين السنة ، مثل إباحة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص - بتسجيل الحديث ، كما أن هناك صحابة عرفوا - منذ أيام الرسول الأولى - بالتخصص في متابعة الحديث النبوي مثل « أبي هريرة » - أما القرآن فكانت متابعته واجب الأمة كلها .

وفي عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (٩٩ - ١٠١ هـ) ابتدأ جمع الحديث .

وثمة رواية أخرى تقول بأن هذا الجمع بدأ قبل ذلك أيام إدارة عبد العزيز بن مروان لمصر (ت ٨٥ هـ)^(٢) .

(١) سورة النحل : الآية ٤٤ .

(٢) انظر د. محمد فاروق النبهان : مبادئ الثقافة الإسلامية ص ١٦٨ طبع الكويت .

ويضع الجراح الفرنسي المعاصر « موريس بوكاي » الحديث النبوي في مرتبة « الأنجيل » من ناحية أنها تنسب إلى رواة ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، ومن ناحية أنها مثل الأنجيل - وعكس القرآن - في التأخر الذي لحق بتدوينها^(١) .

لكن الذي لم يدركه « بوكاي » عن حسن نية - فيما نعلم - أن منهج الفحص العلمي الذي نخضع له الحديث منهج يفوق بمراحل كثيرة المنهج الذي اعتمد في تدوين وتمحيص الأنجيل ...

فالأحاديث أوثق من الأنجيل ، على الأقل ؛ لأن الحديث قد دون بعد ثمانية عقود فقط من وفاة الرسول - لكن الأنجيل - لم يعتمد تدوينها إلا بعد ثلاثة قرون كاملة (مجمع نيقية ٣٢٠ م) وقبل ذلك كانت أنجيل عادية كأية أنجيل ، ولو أن اعتماد الأنجيل الأربعة التي تعترف بها الكنيسة جاء نتيجة إخضاع نصوصها للمنهج العلمي ، أو لمنهج النقد التاريخي ، كما جرى في الحديث بواسطة « علم الجرح والتعديل » الذي ينظر في « السند » « بأسلوب النقد التاريخي » الذي يعنى تسلسل الحلقات ، وشخصيات الرواة ، وينظر في « المتن » ومدى انسجامه مع القرآن والحقائق الإسلامية ، وهو مانسميه بالنقد العلمي للنص .

- نقول : لو أن اعتماد هذه الأنجيل جاء نتيجة هذا المنهج لكان من الممكن أن نرتفع « بتوثيقها » إلى المستوى الذي نستحقه - لكن الذي حدث في « مجمع نيقية » كان أشبه بقرار عسكري من « قسطنطين » بضرورة إيجاد « صلح » بين الوثنية والنصرانية والانتها من الخلافات الدينية القائمة على أساس الخلافات بين نصوص الأنجيل التي وصل عددها إلى نحو مائة إنجيل فيما يقول المؤرخون .

ومعروف من مؤرخي الدولة البيزنطية - أن الأنجيل الأربعة التي أقرت ،

(١) انظر كتابه السابق الذكر طبع دار المعارف بمصر .

لم تحظ بأغلبية من المجتمعين ، وإنما فرضت كما ألعنا - بتدخل خارجي من قسطنطين .

فالسنة النبوية - كما نرى - أوثق من الأناجيل عند العرض على أصول المنهج العلمى .

والسنة تعنى الطريقة ، أى أنها تنقل إلينا الطريقة التى يتبين بها كيف قام النبى - ﷺ - بترجمة القرآن إلى واقع معاش ، وكيف أفرغ الفكرة الإسلامية فى قالب العمل ، وكيف شكل مجتمعاً إسلامياً على أساس هذه الفكرة ، ثم كيف نظم هذا المجتمع وأبرزه فى صورة دولة كاملة ، وبهذه السنة - أيضاً - نعرف وجهة القرآن الحقيقية ، فكأنها انطباق لمبادئ القرآن على الأحوال العملية تزودنا بسوابق ثمينة للدستور الإسلامى ، ونحصل بها على مجموعة مهمة كبيرة من التقاليد الدستورية^(١) .

ومنذ أربعة عشر قرناً من الزمان والسنة تمثل المفتاح الذى يفهم به أسلوب الحياة الإسلامية ، ويفهم به سبيل العودة إليها ، وطريق النهضة الإسلامية بوجه عام ، أليست هى « المثل » الذى أقامه لنا الرسول من أعماله وأقواله ! ! أليست هى التفسير الأول والصحيح للقرآن الكريم ! !

ومن جانب آخر تقوم السنة بدور ذى ثلاث شعب :

١ - فهى تمرّن الإنسان بطريقة فردية منظمة على أن يحيا دائماً فى حال من الوعى الداخلى والضبط واليقظة « اعبد ربك كأنك تراه » .

٢ - وهى تمرّن الإنسان على أن يكون نافعاً اجتماعياً ، وإيجابياً فى مواجهة العادات والتقاليد ، ومتناسكاً مع مجتمعه الصغير والكبير^(٢) .

(١) انظر المودودى : نظرية الإسلام وهديه ص ٢٣٨ .

(٢) بتصرف من محمد أسد ص ٨٨ .

٣ - وهى تجعل من إشعاعات الرسالة ، المثلة فى سلوك الرسول ، حقيقة يمكن أن يتمثلها المسلم ، بمعنى أن هذا المسلم العادى الصغير الموجود فى تركيا أو باكستان أو الجزيرة العربية أو أندونيسيا ، أو مصر ، أو إيران - يستطيع أن يتمثل - مع اختلاف فى مستوى التمثيل - شخصية أعظم مثل أعلى فى التاريخ .

أليس اكتمال جوانب العظمة فى حياة محمد أمراً اعترف به كل الدارسين والمفكرين والمؤرخين - أصدقاء وأعداء - ماداموا قد درسوا بحياء وإنصاف ، حتى ولو لم يؤمنوا به ، ولعل آخر هؤلاء الدارسين الكاتب الأمريكى المسيحى « مايكل هارت » صاحب الكتاب الذى أحدث « كما يقولون » ضجة عالمية ، وترجم إلى معظم اللغات الحية ، ونشر فى عشرات الصحف ، وهو كتاب : « الخالدون مائة أولهم محمد رسول الله » فقد جعل هذا الكاتب (محمداً) عليه الصلاة والسلام فى الدرجة الأولى كما نرى من عنوان الكتاب ، بينما جعل المسيح فى الدرجة الثالثة ، وموسى - عليهم جميعاً السلام - فى الدرجة الخامسة عشرة ! ! ومع أننا ننكر مثل هذا الخلط فى أفكار الكاتب ، والنظر إلى عظمة الأنبياء ، بنفس منظار عظمة البشر العاديين ، الذين كان بعضهم أذى للبشرية - إلا أن مانركز عليه هنا هو هذه الشهادة الإنسانية العامة المعترف بها لسمو شخصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، وهو الشخصية التى تدور حولها السنة ، قولاً وفعللاً وتقريراً .

والسنة قسمان : متواترة ، وأحاديث آحاد .

فالمتواتر ما نقل عن النبى - ﷺ - برواية جماعة ممن يؤمن تواطؤهم على الكذب ، عن جماعة مثلهم حتى يصلوا إلى الرسول ...

« وكل ما ليس كذلك فهو حديث آحاد .

والأحاديث المتواترة نادرة جداً ، وقد أفردتها العلماء بالتأليف ، ومن ألف

فيها ابن حجر العسقلاني ، والسيوطي ، ومن المتأخرين محمد بن جعفر الكتاني .

ولاختلاف بين الأئمة في الحديث المتواتر ، ويستدل به في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق العامة والخاصة ، أما حديث الأحاد ، فذهب جمهور الأمة إلى أن الحديث الصحيح منه يستدل به فيما عدا العقائد .

﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾^(١) .

﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾^(٢) ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾^(٣) .

وتصرف الرسول عليه السلام ينقسم أربعة أقسام :

١ - تصرف بالإمامة كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها .
٢ - تصرف بالقضاء كالإلزام أداء الديون وتسليم السلع ونقد الأثمان وفسخ الأنكحة .

٣ - تصرف بالفتيا كإبلاغ الصلاة وإقامة المناسك .

٤ - تصرف متردد بين هذه الأقسام^(٤) [والجمهور على أن هذه الأقسام كلها من باب التشريع والتوجيه] .

أما الجانب المتطور « الاجتهادي » في الحياة كأمر الحرف والمهن وتدبير الحروب والزراعة وطرق المعيشة والبناء وما إلى ذلك ، فهذه كلها أمور غير تشريعية ، ويصح فيها - وحدها - قول الرسول عليه الصلاة والسلام « أنتم أعلم بأمور دنياكم » .

(١) سورة الحشر : الآية ٧ .

(٢) سورة الأحزاب : الآية ٣٦ .

(٣) سورة النساء : الآية ٨٠ .

(٤) انظر علال الفاسي : مقاصد الشريعة ص ١١١ .

وقد نبغ في فن الحديث كثيرون اشتهر منهم في عصر الصحابة أبو هريرة ،
وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، والسيدة عائشة ، وعبد الله بن عباس ،
وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري .

كما اشتهر منهم في عصر التابعين كثيرون منهم سعيد بن المسيب ، والزهري ،
ومحمد بن سيرين .

بيد أن أول من صنف في الحديث الصحيح « كفن » قائم على التمهيد « الإمام
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦هـ » ، ثم جاء بعده الإمام
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى (٢٦١هـ) .

وقد التزما بمنهج علمي صَحَّ أن يقول فيه الإمام ابن تيمية :

« ليس تحت أديم السماء كتابٌ أصحُّ من البخاري ومسلم بعد القرآن » ! !

الفصل الخامس

القرآن

بناءً ثقافى متفرد

فى سنة أربعين من حياة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، الموافقة لسنة ٦١٠ م ، ووسط سكون هائل كان يحيط به أثناء خلوته فى جبل حراء أو جبل النور فى شمال مكة بعيداً عن مجتمع مكة الوثنى ، نزل جبريل على محمد بأول آية فى القرآن الكريم ، مستفتحاً بها عصرأ جديداً يصح أن نسميه (بالعصر القرآنى) أو بعصر (العلم القرآنى) ، فقال له :

﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ .

وعندما حاور محمد جبريل ، لما قال له : اقرأ فردّ عليه بقوله : ما أنا بقارىء - فكأنما كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يصور حالته « كنبى أمى » ويصور - فى الوقت نفسه - حال الأمة التى يتسبب إليها ، فما كان محمد بأقل من مستوى أمتة ، بل إنه كان فى ذروتها من الفضل والعقل والشرف والذكاء ... فإذا كان حاله - مع هذا - هو الأمية ، فإن أحوال أمتة العامة لا بد أن تكون كذلك فى هذا الباب ، ولا بد أن تكون أدنى من ذلك فى سائر الأبواب !!

- على أن هذا النبى الذى قال لجبريل : ﴿ ما أنا بقارىء ﴾ معترفاً بحقيقة موضوعية لا شك فيها - لم يلبث - مع وضعه هذا - أن نشر بين أرجاء الإنسانية كلها - من آمن ومن لم يؤمن - دعائم دين هو أعظم الأديان وخاتمها ، وأسس

حضارة كانت - وما زالت - الذروة في الحضارات ، وصنع من الوسادة البشرية الخام التي واجهها أعلام ثقافة تفوقت على ثقافة عصرها بما احتوته بين أحشائها من موروثة ثقافية يونانية ورومانية ...

- فمن أين لهذا النبي الأمي - غير القاريء - بهذا الأمر كله ؟

- من أين له العقيدة والشرعة والثقافة والحضارة ؟

- إنه القرآن !!

- إنه ذلك الكتاب المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... فهو الذي أتى بهذا كله ، وهو الذي صنع - في الواقع البشري - هذا التحول البشري العجيب .

فبدأ من ليلة السابع عشر من رمضان (فبراير ٦١٠م) التي بدأت فيها الظاهرة القرآنية رحلتها في الأرض ، وحتى اكتمال الرحلة بعد ثلاثة وعشرين عاماً - نجح هذا الكتاب الكريم في أن يقدم إطاراً متكاملًا للثقافة المتفوقة ، وللحضارة الصحيحة ، كما نجح في أن يقدم - من خلال سلوك الرسول ﷺ - تجربة حياة نموذجية للإنسان الكامل ، وللنموذج الحضاري الأعلى ، كما نجح - في الوقت نفسه - أن يقدم - من خلال حياة الصحابة والتابعين - نماذج متفاوتة في الواقع البشري ، تدور حول النموذج الأعلى وتقدم صيغاً مختلفة لا تخرج عن الأصول الثابتة ، أو الإطار العام .

وقد أمكن للقرآن الكريم أن يقدم نماذجه بتدرج ينسجم مع الفطرة ، فإنه قد نزل منجماً وفقاً للحوادث ، فكان تدرجه هذا ملائماً لتطور العقل البشري في رحلة صعوده من الجاهلية إلى الإسلام وملائماً للإمكانية البشرية التي يصعب عليها التفاعل مع الأسلوب « الثوري » في العلاج ، بينما هي تنسجم كل الانسجام مع الأسلوب المتدرج الهادي الذي يعتمد الأساليب الإنسانية الملائمة للحقيقة الإنسانية ، وللكيان الإنساني .

القرآن والثقافة العربية :

عندما نزل القرآن الكريم ببيانته العربى الفصيح بهر المشركين الذين كانوا قد وصلوا فى الجزيرة إلى القمة فى البيان والفصاحة حيث كانت تخلع ألقاب التشريف والتكريم علانية فى أسواق أدبية على الشعراء والخطباء .

وما إن ظهر القرآن حتى اكتسح الحماس العربى للشعر والنثر ، وأنزلت المعلقات السبع من باب الكعبة ، واتجهت كل الأسماع إلى هذا الإعجاز الجديد فى اللغة العربية .

فلغة القرآن مادة صوتية تبعد عن طراوة لغة أهل الحضر وخشونة لغة أهل البادية وتجمع فى تناسق حكيم بين رقة الأولى وجزالة الثانية ، وتحقق السحر المنشود ، وهذا التوفيق الموسيقى البديع بينهما .

وكل هذا فى موضوعات غير مطروقة فى الأدب الجاهلى ، ونادراً ماتعرض لها الشعراء والخطباء إلا من بعيد وبصور مبهمه وموجزة ، بحيث يحق لنا أن نؤكد بدون تردد أنه من الناحية اللغوية البحتة كان ظهور القرآن خلقاً للغة جديدة ولأسلوب جديد^(١) .

ولم يكن العرب فى جاهليتهم مؤهلين لتقعيد لغتهم ، بل كانوا يكتفون فيها بالسليقة البدوية لكن لما جاءهم القرآن ، وتعلمذوا فى مدرسة اللغة القرآنية واختلطوا بالشعوب والثقافات غير العربية خافوا على كتاب ربهم وعلى لغته وقراءته ، فدفعهم هذا إلى استحداث علم النحو ، وحملهم ذلك على مشافهة الأعراب ، والأخذ عنهم حتى يصلوا إلى قاعدة فى الرفع والنصب والجر والجزم يضعونها ، وكانت لهم فى هذا المجال حركة عنيفة ومجهود كبير توج بكتاب « سيبويه » (الكتاب) وما كان يكون لولا القرآن^(٢) ، وقد وردت فى القرآن

(١) د. محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ص ١١٥، ١١٦ بتصرف طبع دار القرآن الكريم بالكويت ١٩٧١ م .

(٢) أحمد أمين : ضحى الإسلام ج ١ ص ٣١٠ الطبعة الخامسة - مصر .

ألفاظ لغوية ، فضربوا أكباد الإبل إلى البادية يستفسرون عن لفظ ، أو يقفون على تعبير ، ودعاهم ذلك إلى حفظ الأشعار ، ففيها أحياناً ما يفسر لفظاً قرآنياً أو يساعد على فهم تعبير قرآني ... وقد عنوا كذلك بلهجات العرب وكيف تنطق تميم وقريش ، ومن الذى يميل ومن الذى لا يميل ، ومن يبدل ومن لا يبدل ، لتفهم قراءات القرآن ، كما عنوا بالمعرب والأصيل لما فى القرآن من معرب وأصيل .

بل وَجَدَ بعض العلماء فى البلاغة يضعون لها القواعد ويستنتجون القوانين تفهماً لمواضع الإعجاز فى القرآن وتذوقاً لبلاغته^(١) .

وما يقال فى اللغة والنحو والبلاغة يقال فى سائر فنون العربية من أدب وشعر وخطابة ، فكلها قد تأثرت بلغة القرآن وبالموضوع القرآني ، وأصبحت ترجمة لكثير من الحقائق القرآنية ولحركة القرآن الكريم فى الحياة البشرية .

بل إن أثر القرآن فى هذا المجال لم يقف عند العرب الأصلاء بل تعداه إلى العناصر غير العربية التى تتلمذت على القرآن ، ووجدت من العبادة لله والالتزام بدينها الذى رضيته أن تهتم بلغة كتاب ربها ودينها ، فأقبلت على العربية وآدابها تدرس وتقارن وتجمع بين ثقافتها الماضية وثقافتها الجديدة بروح من الولاء للدين الجديد وثقافته - فى الأعم الأغلب - وكثير من هؤلاء تعربوا بعد أن كانوا فرساً أو هنوداً أو أرواماً أو بربراً . وظهر منهم العمالقة حتى فى اللغة العربية نفسها .

القرآن والثقافة العلمية :

من بين سائر الكتب المقدسة يقف القرآن الكريم الذى حفظه الله من التحريف - منفرداً فى نظريته إلى العلم والعلماء .

وإن قيمة النظرة القرآنية للعلم والعلماء لتتجلى أكثر إذا قارناها ، ليس بالكتب

(١) المرجع السابق ص ٣١١ .

السمائية الأخرى وحسب ، بل إذا قارناها بالأحوال التي كان عليها العالم يوم نزول القرآن .

إنه عالم أقل ما يقال فيه إنه كان يتعبد بالجهل وكانت عقيدته الشعوذة ، وكان العقل فيه محروماً من حق العمل . وكان الصراع فيه ضارباً بين رجال اللاهوت ورجال العلم .

في هذا المناخ يظهر القرآن الكريم مستهلاً آياته بافتتاح عصر العلم والقراءة ﴿اقرأ باسم ربك... الآيات﴾ ويحشد القرآن نحو خمسين آية لتحريك العقل البشري كما يحشد عشرات الآيات في إيقاظ الحواس من سمع وبصر ولمس وعشرات أخرى في إيقاظ التفكير والفقه وطلب الحجة والبرهان ، وقد جاءت مادة العلم مراداً بها علم الناس لاعلم الله في نحو ست مائة آية :

- وجاءت كلمة الرأي بمعنى العلم في نحو ثلاث وعشرين آية .
- وجاءت كلمة النظر بمعنى العلم في نحو ثلاث وعشرين آية .
- وترددت مادة العقل في تسع وأربعين آية .
- والقلب بمعنى العقل في مائة وثلاث وثلاثين آية .
- ووردت مادة الفكر في ثمان عشرة آية .
- وترددت مادة الفقه بمعنى الفهم في عشرين آية .
- والتدبر والفهم والرشد في أربع وعشرين آية .
- والذكر بمعنى العلم في نيف ومائتين من الآيات .
- والحكمة والعبرة في سبع وعشرين آية .
- والكتابة بمعنى الخط في نحو ثلاث مائة آية .
- والقلم في أربع آيات^(١) .

(١) انظر : د. أحمد الخولي : القرآن والتفكير ص ١١ نشر بالقاهرة .

وقد كان من تقدير القرآن للعلم والعلماء أنه قرنهم بالملائكة وجعلهم الذين يخشون الله .

﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط ﴾^(١) ...

﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾^(٢) ... [المقصود علماء الشريعة ثم يتبعهم أصحاب العلوم الأخرى] .

ولم يفرق القرآن في حديثه عن العلم ، ولا في تقديره للعلماء بين علوم وعلوم ، وإنما الفيصل المعتمد هو أن يكون العلم علماً حقيقياً لا دجلاً ولا شعوذة وأن يكون علماً مقصوداً به النفع والخير وليس الضلال والاستعلاء ، وأن يصحبه العمل الجاد المثمر .

أما ما شاع بين المسلمين في عصور ضعفهم من أن هناك علماً دينياً وآخر دنيوياً ، وأن العلم الدينى .. أفضل من العلم الدنيوى ، وأنه إلى الأول يجب أن تتجه العزائم ، أما الثانى فمرتبه متأخرة وثوابه قليل عند الله ... إن هذه المقولة لا أصل لها فى القرآن الكريم ، بل إن القرآن ليهتم بالحث على معرفة الله من خلال « الكون » و « النفس » أيما اهتمام : ﴿ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار ﴾^(٣) ﴿ وفى أنفسكم أفلا تبصرون ﴾^(٤) ... فعلم الطبيعة والفلك والنفس والجيولوجيا والبحار والتاريخ والحضارات هى الطريق القرآنى الصحيح لمعرفة الله معرفة يقينية ، وهى أجدى من العلم والمعروف باسم (علم الكلام) ومن سائر علوم الفلسفة الكلامية والعلوم التى تعتمد على التقديرات الافتراضية الخيالية .

(١) سورة آل عمران : الآية ١٨ .

(٢) سورة فاطر : الآية ٢٨ .

(٣) سورة آل عمران : الآية ١٩٠ .

(٤) سورة الذاريات : الآية ٢١ .

بل إن العلوم لتساعدنا على فهم آيات القرآن وعلى معرفة بعض جوانب إعجاز هذا الكتاب الكريم وإن كان ذلك لايعنى أن القرآن كتابٌ علمي بالمعنى الفني فهو لايتوفر على دراسة فرع معين من فروع العلم ولايبحث مسائله ومشكلاته ويعالج نظرياته ، ولكن القرآن مع ذلك قد تعرض بصفة عامة لكل ما في هذا الكون من ظواهر ونواميس طبيعية بحيث لايكاد يوجد علم من العلوم البشرية لم يَمَسُّ القرآن عن قرب أو عن بعد ، بحيث إن كثيراً من آيات القرآن تدخل في باب المباحث العلمية البحتة^(١) .

وإننا لنلاحظ أن كثيراً من الحقائق العلمية التي يسوقها القرآن تتفق تماماً مع آخر ماتوصل إليه العلم الحديث ، وذلك مثل المنبع الخفي الذي يخرج منه العنصر الجنسي للإنسان والمراحل التي يمر بها الجنين ﴿خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾^(٢) ﴿فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة﴾^(٣) وعدد التجويفات المظلمة التي يمر بها الجنين في مرحلة الخلق ﴿يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث﴾^(٤) والمنشأ المائي لجميع المخلوقات الحية ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾^(٥) وتكوين المطر ، ودائرية السماء والأرض وكروية الأرض غير المكتملة عند الأقطاب ومسيرة الشمس إلى نقطة معلومة وتعايش الحيوانات في جماعات تشبه المجتمعات الإنسانية ووصف حياة النحل وثنائية النباتات والمخلوقات الأخرى ﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون﴾^(٦) وهي حقيقة علمية كان يجهلها عصر الرسول ﷺ ، والتلقيح

(١) انظر بتصرف : أحمد حسين : في الإيمان والإسلام ص ١٣٦ طبع القاهرة (الثانية) .

(٢) سورة الطارق : الآية ٦ - ٨ .

(٣) سورة الحج : الآية ٥ .

(٤) سورة الزمر : الآية ٦ .

(٥) سورة الأنبياء : الآية ٣٠ .

(٦) سورة يس : الآية ٣٦ .

بواسطة الرياح^(١) ، إلى غير ذلك من الحقائق العلمية التى تمثل لونا من الثقافة سبق به القرآن .

وكثيراً ما يعمد القرآن إلى ترك النافذة مفتوحة أمام التطور البشرى .. فعندما يعدّد وسائل المواصلات يقول : ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون﴾^(٢) وعندما يقسم للناس بما يبصرون يقول أيضاً : ﴿فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون﴾^(٣) وعندما يخاطب الرسول يقول له : ﴿وقل زنى زدنى علماً﴾ وعندما يخاطب الناس فى مسألة الروح يقول لهم : ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾^(٤) ..

وهكذا بحث القرآن البشرية على التزود المستمر دون كلل أو غرور من العلوم ، بعد أن وضع لهم مفاتيح لكل العلوم وسبر أغوار كلية فى كل المعارف بحيث يقيم الحجة ، ويفتح منافذ الضوء .

ويستطيع الباحث أن يرجع إلى تلك الدراسات المتخصصة التى حاولت أن تقارن بين آيات القرآن والمكتشفات الحديثة ، وهى دراسات تفرغ لها أطباء وعلماء ومفكرون كثيرون من أبرزهم الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا كبير أطباء مصر والأستاذ الطنطاوى جوهرى والأستاذ محمد فريد وجدى ، والأستاذ عبد الرزاق نوفل ، والأستاذ نديم الجسر ، والدكتور بشير التركى صاحب مجلة العلم والإيمان ، والدكتور مصطفى محمود ، وغيرهم .

وعلى الرغم من الاعتراضات التى تثيرها مدرسة أمين الخولى وعائشة عبد الرحمن ضد هذا الاتجاه - فإن إعجاز القرآن العلمى وسبقه وتفردّه ، وعدم وجود أى تعارض بين حقائق القرآن وقوانين العلم التى وصلت إلى مرحلة القانونية ،

(١) انظر : د. محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن ص ١٧٦ .

(٢) سورة النحل : الآية ٨ .

(٣) سورة الحاقة : الآية ٨٣ ، ٩٣ .

(٤) سورة الإسراء : الآية ٨٥ .

فضلاً عن المنهج القرآني في الحث على طلب العلم وفتح كل نوافذه .. كل ذلك يعطي القرآن تفردية عظيمة بين سائر الكتب المنزلة .

القرآن والثقافة الفنية :

لم يقف اهتمام المسلمين بالقرآن عند دراسته اللغوية والأدبية والبلاغية التي اعتبروها أبرز أبواب حفظه ، بل إنهم اعتبروا من أهم أبواب حفظه الاهتمام بكتابه ورسم حروفه وتجليده .

وإذا تذكرنا أن الله لم يفرض على المسلمين رسماً بعينه لكلمات القرآن ، فقد كان المجال بالتالي مفتوحاً لكتابه بأكثر من خط غير الخط العثماني ، كما أنه أمكن تمييز حروفه المتشابهة بالتنقيط وضبطت الكلمات بالحركات ، وقسم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأخماس وأعشار^(١) .

وقد اهتم المسلمون بالشكل الخارجي للمصحف ، وأخذ هذا الشكل أحد ثلاثة وجوه : شكل قريب من المربع ، وشكل يزيد العرض فيه عن الارتفاع ، وشكل يزيد الارتفاع فيه عن العرض ، والشكلان الأول والثاني نادران ، والثالث معروف ويعرف بالمصحف العمودي . ويلاحظ أن المصاحف ذات الشكل الأول والثاني مكتوبة عادة بالخط الكوفي ، وبعض هذه المصاحف تشبه مصحف الإمام أي من غير تنقيط الإعراب أو تنقيط تمييز الحروف المتشابهة ... أما المصاحف ذات الشكل العمودي فبعضها بالخط الكوفي وبعضها بالخط النسخي^(٢) .

ومن أبرز من اشتهر بكتابة خط النسخ الفني ثلاثة خطاطين هم ابن مقلة (ت ٣٢٨هـ) وابن البواب (ت ٤١٣هـ) وياقوت المستعصمي (ت ٦٩٨هـ) ..

(١) القرآن ثلاثون جزءاً وستون حزباً وكل سورة مقسمة إلى خميسات أي خمس آيات ، وعشيرات أي عشر آيات .

(٢) د. محمد مرزوق : المصحف الشريف ص ٦١ بتصرف طبع بمصر .

وعلى إثرهم ، توالى الخطاطون الذين حذوا حذوهم ، والذين تفننوا بعدهم .. حتى كان آخر ماتذكره من الخطوط العربية (الخط الغبارى) الذى يعتبر غاية فى الدقة والصغر كأنه حبات الغبار ، والحروف فيه لاتكاد تُميز بالعين المجردة ، وقد ابتكره الأتراك العثمانيون واستعملوه فى كتابة المصاحف الصغيرة التى تحفظ فى علب صغيرة من الفضة أو الذهب ، وتكون واسطة العقد فى القلادات التى تزين الصدور^(١) .

وفى الزخرفة كان القرآن مبعث الاهتمام بهذا الفن حتى أصبح فن الزخرفة الهندسية الإسلامى فناً منقطع النظير وقد نجح الفنان المسلم فى أن يبعث فى الزخارف الهندسية روحاً جديدة رأت النور لأول مرة على يديه ، وسمت الزخارف النباتية إلى درجة من الجمال الفنى لم تكن لها من قبل ، وابتكر فيها صورة جديدة غير مسبقة وهى المعروفة باسم « الأرابسك » ويطلق عليها بعضهم اسم (الرقش) و (التوشيح) أو (التوريق) وهى كلمة عربية تعنى التوالد والنمو .

وفى هذا الفن الزخرفى لاءم الفنان المسلم بين الأجزاء والتكوينات ونسق بين العناصر المختلفة تنسيقاً جعل التكوين الزخرفى يبدو وكأنه شئ جديد يختلف عن نظيره فى الطبيعة .

والحقيقة أن الانطلاقة الجمالية للفنان المسلم عبر أساليب مختلفة إنما ترجع إلى التوجيهات الكثيرة التى غرسها القرآن فى الذاكرة المسلمة والوجدان المسلم . فالجمال الفنى خصيصة تنضح بها كل آيات القرآن ، ويعبر عنها القرآن فى مجموعة كسور مستقلة وكموضوعات ، فضلاً عن التوجيهات القرآنية المباشرة التى تحث على الجمال وتمهد له الطريق : ففى سورة النحل يقول القرآن ﴿ والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين

(١) المرجع السابق ص ٨٤ .

تريجون وحين تسرحون ﴿ .. ﴾ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴿ ... ﴾
وفي سورة الأعراف يقول القرآن : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق ﴾ - وفي سورة الغاشية يقول القرآن : ﴿ أفلا ينظرون
إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ وهكذا يجد الفنان المسلم نفسه ، وكأنه
مندفع لاستجلاء آفاق الجمال الكوني والإنساني بتوجيه من القرآن نفسه فهو إذ
يرتفع بفنه وإذ ينميه إنما يطبق توجيهاً قرآنياً سامياً ، ويمشي في درب من دروب
الثقافة القرآنية الفسيحة الدروب .

القرآن والثقافة الإسلامية :

لم يكد المسلمون ينتهون من فتوحاتهم الكبرى في العصر الراشدي وصدر
العصر الأموي حتى وجدوا أنفسهم يواجهون تحدياً آخر أكبر وأخطر ... إنه
التحدى الحضاري المتمثل في تراث فارس والروم ومابقى موجوداً من تراث
الهيلينية القديمة والهيلينية الحديثة المعروفة باسم (الهيلينية) وكان على المسلمين
أن يقرءوا أما أن يخدعهم هذا الانتصار السياسي والعسكري ، الذي خدع من
قبلهم الإسكندر الأكبر المقدوني فكان من جرّائه أن خضع المستعمرون الإغريق
أنفسهم لفاتحين آخرين ، ولم تتأثر المجتمعات التي فتحوها بأية قيمة من قيمهم ،
وبعدما يقرب من عشرين عاماً فقط من وفاة الإسكندر تمزقت إمبراطوريته بلا
عودة إلى ثلاث ممالك (عام ٣٠١ ق م) ومن ثم توالى تمزقات كبيرة أخرى
خلال القرن الثاني قبل الميلاد . هذا عدا أن الإسكندر لم يستطع أن ينقل الفكر
اليوناني إلى البلاد المفتوحة ، بل كان يتبنى دون قيد أو شرط الأفكار التي كانت
سائدة في البلاد المغلوبة ، ولم يكن خلفاؤه خيراً منه في هذا المجال^(١) .

(١) نقلاً عن : محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن ص ٥٣ بتصرف .

كان على المسلمين أن يختاروا نموذج الإسكندر الأكبر الذى سبقهم وقبلوا
الدوبان فى الثقافات الغالبة فى البلاد المفتوحة ، أو أن ينهضوا فى معركة لاتقل
ضراوة عن المعركة العسكرية والسياسية ليثبتوا دعائم ثقافة قرآنية تعتبر فتحاً حقيقياً
يضمن لمبادئهم الكلمة الأخيرة ، ويحسم المعركة لصالح الثقافة القرآنية والحضارة
الإسلامية .

وقد اختار المسلمون الأسلاف الحل الحضارى الصحيح ، واستجابوا للتحدى
الثقافى أروع استجابة ممكنة .

وفى أقل من نصف قرن من آخر الدولة الأموية إلى صدر الدولة العباسية كانت
أغلب العلوم قد دونت ونظمت ، سواء فى ذلك العلوم النقلية من علوم القرآن
والحديث والفقه وأصوله ، وعلوم اللغة والأدب على اختلافها ، والعلوم العقلية
من علوم الرياض والمنطق والفلسفة والكلام .

وكان نشاط المسلمين فى ذلك يسترعى الأنظار ويستخرج العجب ، وليس
هناك من نشاط يشبهه إلا نشاط العرب فى فتوح البلدان . وقد نظم العلماء
أنفسهم فرقاً كفرق الجيش ، كل فرقة تغزو الجهل أو الفوضى فى ناحيتها حتى
تخضعها لنظامها . فرقة اللغة ، وفرقة الحديث ، وفرقة النحو ، وفرقة الكلام -
وفرقة للرياضات وهكذا ، وهم يتسابقون فى الغزو والانتصار وتدوين العلم
وتنظيمه تسابق قبائل العرب فى الفتوح والغزوات . كل قبيلة تود أن تكون السابقة
فى الميدان ووجد فى ساحة الميدان العلمى قواد بارزون يتنافسون فى الابتكار ،
فاذا فاز أبو حنيفة بوضع الفقه ثارت حماسة الخليل بن أحمد فيضع العروض
ويرسم المنهج لحجم اللغة ، بل يريد بعقله الجبار أن يضع نوعاً من السحاب تمضى
به الجارية إلى البائع فلا يمكن ظلمها ، وهكذا فى سائر الفروع^(١) .

وبالطبع ، فإننا لانستطيع فى هذا المجال أن نتابع هذه الحركة الثقافية التى تشبه

(١) أحمد أمين : ضحى الإسلام ج ٢ الطبعة التاسعة ١٩٧٩ - مصر ص ١٩ .

حرباً ضارية انتهت بترسيخ قواعد الحضارة الإسلامية وتثبيت أصالتها الثقافية ،
ولإخضاع الشعوب المغلوبة حضارياً كما خضعت عسكرياً وسياسياً .

وقد كانت علوم التفسير والقراءات والحديث والفقه وما يسمى بعلوم القرآن
من ناسخ ومنسوخ وأسباب نزول ، فضلاً عن علوم السيرة والتاريخ وعلم الرجال
والجرح والتعديل ، وعلم الكلام (التوحيد) - من أكثر العلوم حظوةً بالاهتمام .

وقد انقسمت هذه الأنشطة إلى مدارس واتجاهات ، فهي تنتسب أحياناً إلى
موقع جغرافي كمدرستي الكوفة والبصرة أو مدرسة الحجاز ، وتنتسب أحياناً
إلى إعجاز في البحث كمدرسة الحديث أو الرأي .. وكان هناك تنافس علمي
كريم بين أقطاب هذه المدارس فالمشاركة ينافسهم المغاربة وكل بلد يباهى بمن فيه
من العلماء والفقهاء .

وكان أول من صنف في علم التفسير (عبد الملك بن جريج) المتوفى سنة
١٤٩هـ ومن أشهرهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ ، والرازي صاحب
(مفاتيح الغيب) والزمخشري . والبيضاوي وغيرهم . وفي عمل إعجاز القرآن
ألف الجاحظ (نظم القرآن) ، وألف غيره كالجرجاني والباقلاني والروماني
والقاضي عياض ...

وفي علوم القرآن ألف السيوطي كتابه الإتيقان في علوم القرآن ..

وفي الحديث نبغ الكثيرون اشتهر منهم في عصر الصحابة أبو هريرة ، وعبد الله
بن عمر ، وأنس بن مالك ، وأم المؤمنين عائشة ، وعبد الله بن عباس ، وجابر
بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري واشتهر في عصر التابعين كثيرون منهم سعيد
بن المسيب والزهري ومحمد بن سيرين وسفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ) ، ووكيع
بن الجراح (ت ١٩٦هـ) وإسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨هـ) ، ثم جاءت
مدرسة الجمع والتمحيص بعد أن شاع الوضع ، وقد بلغ القمة في هذه المدرسة
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٢٥٦هـ ، ثم جاء بعده

الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (٢٦١هـ) ، وقد التزمنا بمنهج علمي دقيق صَحَّ أن يصفه الإمام أحمد بن تيمية بقوله :

(ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخارى ومسلم بعد القرآن) .

- وفي الفقه ظهرت مدارس تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله ، وقد ازدهرت الحركة الفقهية كل الازدهار وأغنت المسلمين عن القوانين الوضعية الفارسية والرومانية ، بل هيمنت شريعة الله على أملاك الإمبراطوريتين المنهاتين ، وكان أقطابها في العصر الأول عبد الله بن عمر ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود .

- وحتى القرن الرابع الهجري كان قد برز نحو ثلاثة عشر مذهباً فقهياً ، يمثل كل منها مدرسة تشريعية لها منهجها ، ولها أصولها التي لا تخرج عن كتاب الله ولا سنة رسوله ، وعلى رأس هذه المذاهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة (ت ١٧٩هـ) والإمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي والعراق (ت ١٥٠هـ) ، والإمام أبو محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، والإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) والإمام الليث بن سعد ، والإمام الأوزاعي والإمام الحسن البصري ، والإمام سفيان الثوري ، وداود الظاهري وغيرهم .

ولم تكن هناك حواجز ثابتة بين هذه الحركة الفقهية النشطة بل ذهب كل منهم يأخذ عن الآخر ويرحل إليه ، فاستفاد العالم العراقي من الحجازي ، والمصري منهما ، وعملت الرحلات عملها في إطعام كل شجرة من أشجار العلم كما عملت في تقريب ألوانها وطعومها ، ومن ذلك التشريع ، فنرى ربيعة الرأي المدني يرحل إلى العراق ثم يعود إلى المدينة ، ومحمد بن الحسن العراقي صاحب أبي حنيفة يرحل إلى المدينة ويقرأ موطأ مالك ويعود إلى العراق ، والشافعي يرحل إلى المدينة والعراق ومصر ... وهكذا .

وكما اهتم المسلمون بالتفسير والحديث والفقه والكلام اهتموا كذلك بالسير والمغازي والتاريخ ولم يكتفوا بأن تكون هذه العلوم جزءاً من الحديث بل إنهم طوروا مهمتهم حتى وصلوا إلى علم التاريخ بمعناه الفني الدقيق ، آخذين في الاعتبار كل ماورد بهذا الشأن في كتاب الله ، وفي كتب السنة الشريفة المعتمدة .

وكان أول من عرف بالتأليف في المغازي أبان بن عثمان بن عفان (ت ١٠٥هـ) وعروة بن الزبير (ت ٩٢هـ) وشرحبيل بن سعد (١٢٣هـ) ووهب بن منبه (ت ١١٠هـ) ، ثم جاءت بعد هؤلاء طبقة عُنيَت بالمغازي من أشهرهم عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، والزهرى (ت ١٢٤هـ) وعاصم بن قتادة (١٢٩هـ)^(١) ، ثم جاء بعد هؤلاء طبقة أخرى عاشت في العصر العباسي أشهرهم موسى بن عقبة (ت ١٤١هـ) ومعمر بن راشد (ت ١٥٢هـ) وابن إسحاق (ت ١٥٣هـ) صاحب سيرة ابن هشام والواقدي صاحب المغازي المعروفة وابن سعد صاحب الطبقات الكبرى . إلى أن ظهر ابن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) ، بموسوعته الكبرى الموسومة بتاريخ الرسل والملوك ، فكان إماماً للمؤرخين الذين تجاوزوا مرحلة الوقوف عند السيرة ، وقدم لنا تاريخاً كاملاً ... وهكذا قدّم المسلمون أروع استجابة للتحدي الثقافي الذي واجهوه ، وكما انتصروا بالقرآن في معركة السيف - فقد انتصروا به في مرحلة الثقافة - وقدموا للبشرية بناءً ثقافياً قوياً وكاملاً .

(١) انظر : أحمد أمين (بتصرف) ضحى الإسلام الجزء الثاني ص ٣١٩ وما بعدها .

الفصل السادس

العصر القرآنى

حضارة كاملة جديدة

إن نزول القرآن ليس مجرد حدث دينى وإنما هو منعطف جديد فى التاريخ البشرى ، إنه (حضارة) جديدة تسعى إلى قيادة البشرية نحو حقيقتها الإنسانية ، وطريقها الحضارى الصحيح .

إن شعار (لا إله إلا الله) يعنى إسقاط كل معبودات الجاهلية من أوضاع وطواغيت وأنظمة طاغية وأوثان من أى نوع .

إننا نرى فى هذه الحضارة إنساناً جديداً حتى الذى مازال يحمل من الناحية الرسمية والجسدية صفة العبودية ... نرى هذا الإنسان يتصرف ويمارس وجوده ، ويعبر عن ذاته ، ويؤمن فى أعماقه بما آمن به بلال بن رباح وهو يهتف فى صحراء مكة اللاهبة فى وجه سادته ومعذبيه :

« أحمّد ، أحمّد » ... فالعبد بلال - من الناحية الرسمية - كان الإسلام قد حرره بشعار « لا إله إلا الله » من الناحية الحقيقة العقلية والشعورية .

- إن قيم إنسانية الإنسان ، وحرية إله ، وكرامته ، ومساواته ، هى قيم أساسية جاء بها القرآن الذى يخاطب البشرية كلها بقوله : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

- ويتبع هذه القيمة الإنسانية قيمة العزة التى يجب أن تكون خصيصة

من خصائص الإنسان المسلم ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾^(١) ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ﴾ وليست هذه العزة إلا الإحساس بالكرامة والتمسك بالحق الإنساني في الحياة .

- وفي مضممار القيم الحضارية التي غرسها القرآن إلى جانب الكرامة والعزة - قيمة « المسؤولية » فليست الحرية في الإسلام حقاً مطلقاً بدون قيود ، بل هي حق موجه لخدمة الفرد والمجتمع ، ومن هنا أعفى القرآن المضطر من المسؤولية .

- قال تعالى : ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ﴾^(٢) ثم ربط القرآن - بعد ذلك - الفرد بمسؤوليته فقال : ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾^(٣) وقال : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾^(٤) .. ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾^(٥) .

- وقد كان القرآن سباقاً إلى المنهج الصحيح في بناء المجتمعات وفي تحقيق رقيها الحضارى ، ومن هنا فرق القرآن - بوضوح - بين الأمراض والأعراض ، وبين الداخل والخارج ، وبين روح الحضارة المعنوية ومنتوجاتها المادية : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ !!

وبالتالى فقد ركز القرآن على القيم الإيمانية الداخلية وحارب مسالك الانهيار النفسى والأخلاقى للأمة ، ذلك لأن تأكيد الروح لا يتحقق إلا بتنظيم علاقة الإنسان بالعالم الخارجى من خلال النور المنبعث من العالم الموجود فى أعماق نفسه

(١) سورة المنافقون : الآية ٨ .

(٢) سورة المائدة : الآية ٣ .

(٣) سورة المدثر : الآية ٣ .

(٤) سورة النجم : الآية ٣٩ - ٤٠ .

(٥) سورة الشمس : الآية ٧ ، ٨ .

﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ .

- ولقد تجاوز القرآن ذلك التعارض الذى وقعت فيه النصرانية بين الذات والموضوع ، بين فهم العالم الحقيقى كحقيقة خارجية رياضية وبين البيولوجية الكائنة فى النفس ، فكان أن استجاب الإسلام لعالم المادة ولم يرفضه ، وإنما سيطر عليه وجعله فى خدمة الروح الداخلية^(١) . ولا يوجد احترام أكثر من الاحترام الذى أعطاه القرآن للسنن الكونية على أساس أن التفاعل معها واستيعابها هما الطريق للانسجام بين العالم والنفس ، أو بين العالم الخارجى والذات .

وبديهى أن من السنن ما هو (حتمى) يجرى على الإنسان شاء أم أبى ، ومنها ما هو اختياري يستطيع الإنسان الاستفادة منها بتسخيرها لما يريد فينتفع منها بقدر ما أتيح له من قدرة على التعلم والكشف عن قوانين السنن الكونية ، ومنها ما لا يستفيد منه أو يتضرر به لغفلته وجهله وتعطيله لأجهزة العلم والمعرفة حيناً من الدهر مثل عدم دراسته القوانين التى وفقها يستخدم النور أو الجاذبية أو قوة الدفع المتحرك أو علم (سير الأمم) أو علم تغيير المجتمعات والأفراد أو علم قوانين الهندسة^(٢) .

فمعرفة هذه القوانين وحدودها والتفاعل معها يرفع أية أمة إلى وسائل القوة والفاعلية ، بينما تنخفض الأمة عندما تتعطل ملكتها فى فقه هذه القوانين وتجنح إلى تعطيلها .

والقرآن يوجه المؤمنين بقوة إلى هذه الحقيقة الحضارية ، ويقول لهم : ﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾^(٣) ﴿ فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾^(٤) ﴿ وما كان ربك

(١) انظر : محمد إقبال : تجديد الفكر الدينى ص ١٦ نشر القاهرة .

(٢) إبراهيم بن على الوزير : على مشارف القرن الخامس عشر ص ١٤ طبع دار الشروق - بيروت .

(٣) سورة القمر : الآية ٤٩ .

(٤) سورة البقرة : الآية ٣٨ .

ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴿١﴾ ..

وكال الأمم في « الذروة » هو أن تجمع في (فقهها) وتطبيقاتها بين السنن الكونية الحتمية وبين السنن التشريعية الهادية الموضوعية أمام الاختبار الحر للإنسان ، وبمقدار التطبيق تحرز النتائج في كل من هذه وتلك سلباً وإيجاباً قوة وضعفاً وكالاً ونقضاً^(٢) .

لقد مرت التجربة التاريخية الإسلامية بمنعطفات كثيرة ، لكنها مع ذلك لم تفد منها الفائدة المرجوة وبقيت بعيدة عن فقه السنن الإلهية الكونية والاجتماعية . فمنعطف الفتنة بين على ومعاوية رضى الله عنهما ، ومنعطف هزيمة التتار ، ومنعطف سقوط الأندلس بتأثير العصبية القومية والترف والتمزق السياسى ومنعطف هزيمة الصليبيين ، ومراحل الاستقلال السياسى التى تظهر وكأنها لاجدوى منها لافتقادها للحصانة الفكرية ولحرية الإنسان المسلم ووعيه بحقوقه وواجباته ... فكل هذه المنعطفات تؤكد أن تفاعل الأمة المسلمة مع السنن الكونية والاجتماعية التى غرسها القرآن تفاعل ضعيف ﴿ وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾^(٣) ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾^(٤) ... ولهذا تبدو الأمة المسلمة في كل منعطف ، وكأنها في حاجة إلى أن تبدأ من جديد .

وكما اهتم القرآن في ترسيخه للقيم الحضارية الأساسية بقيمة التفاعل مع القيم الإلهية الكونية والاجتماعية والتشريعية - فكذلك اهتم بقيم حضارية لها أهميتها في الحركة التاريخية الصاعدة .

ومن هذه القيم : قيمة العدل ، ولا يتحقق العدل إلا بالاحتكام إلى تشريع

(١) سورة هود : الآية ١١٧ .

(٢) المرجع السابق ص ١٦ .

(٣) سورة يونس : الآية ١٠١ .

(٤) سورة الأنفال : الآية ٢٢ .

الله^(١) ، لأنه وحده الذى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، أما الاحتكام إلى البشر المعرضين لعوامل الظلم ولقصور الرؤية فهو الظلم بعينه ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾^(٢) ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ﴿ الظالمون ﴾ ﴿ الفاسقون ﴾^(٣) ... بل إن العدل هو الشريعة للكون كله وأساس نظامه :

﴿ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطفوا فى الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾^(٤) والعدل أساس المجتمع : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾^(٥) ﴿ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ﴾^(٦) .

- ومن القيم الحضارية الضرورية لبناء المجتمع قيمة « الشورى » حتى لا يطغى الحاكم فيعطل دولاب الحياة ، وحتى يتحرك المجتمع بعقل جماعى ، لا بفرديّة مستبدة عاجزة . وإن ضياع قيمة الشورى يعنى نقض عروة الحكم ، لأنه يعنى اختراق الكتاب والسلطان ، فقد أسس الكتابُ الحكم على الشورى ، لكن السلطان ألغى ماجاء به الكتاب وأقامها كسروية وقيصرية . وليس ثمة شك فى أن فساد نظام الحكم الذى هو القاعدة المسيطرة فى العالم الإسلامى من العوامل الهامة فى تدهور هذه المجتمعات ، بل هو من عوامل تدهور كل مجتمعات التاريخ . وإن أبرز نتائج فساد الحكم (انعدام الأمن) الذى هو قيمة أساسية فى بناء الحضارات : ﴿ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴾^(٧) .

(١) انظر محمد شديد : قيم الحياة فى القرآن الكريم ص ١٠٧ نشر دار الشعب - القاهرة .

(٢) سورة الحديد : ٢٥

(٣) سورة آل عمران : ٥٠

(٤) سورة الأنبياء : ١١

(٥) سورة المائدة : ٤٤ و٤٥ و٤٧

(٦) سورة النحل : ١١٢

(٧) سورة الرحمن : ٧

- ومن القيم الحضارية الأساسية لإقامة مجتمع سليم (الوسطية) في كل شيء ،
والبعد عن المبالغة إيجاباً وسلباً في كل شيء ، وكما أن التقدير والبخل يدفعان إلى
الصراع والحقد بين طبقات المجتمع فكذا يؤدي الترف والإسراف إلى أوجهم
العواقب . بل إن الترف من أقوى الأسباب المدمرة للحضارات .. ﴿ وإذا أردنا
أن نهلك قرية أمرنا مترفياً ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
تدميراً ﴾^(١) .. ﴿ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وألشأنا بعدها قوماً
آخريين ، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ، لا تركضوا وارجعوا إلى
مآثرهم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ، فما زالت
تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خاملين ﴾^(٢) ...

إنها قيمٌ حضارية كثيرة تلك التي دلنا عليها القرآن ، ولا سبيل لحصرها في بحث
وجيز كهذا ، وحسبنا أن نعلم أن كل القيم الحضارية قد غطاها القرآن ، وقد
سبر القرآن أغوار الماضي على نحو تركيبي عجيب ، مقدماً لنا نماذج جديدة من
المعطيات والوقائع التاريخية ، فكأننا نرى مساحة الماضي ، وقائع وعبراً ، ممتدة
أمامنا بدءاً من قصة آدم ، وحتى محمد ﷺ .

بل إن بعض الآيات القرآنية لتجاوز الماضي والحاضر لكي تمد رؤيتها إلى
المستقبل القريب أو البعيد في تنبؤات تاريخية لا يحيط بها إلا علم الله المطلق ، المشبع
بالصدق الكامل والضمانة النهائية (وتلك الأيام نداؤها بين الناس) ..

- وفضلاً عن السنن الكونية والتاريخية التي يومية إليها القرآن عبر مساحة
العروض العميقة الفسيحة التي قدمها ، فإنه يعالج من خلال هذه العروض المسألة
الزمنية التي تخبط فيها الآراء الحديثة بين القائلين بالخلق المباشر المستقل والتطور
الطبيعي . فالقرآن يبين لنا عبر استعمالاته - تلك الروح الإلهية المتجلية في أصل

(١) سورة الإسراء : ١٦

(٢) سورة الأنبياء : ١١ - ١٥

الإبداع ، والمستقلة والمباشرة ، والتي تسخر قوة الطبيعة المادية المنظورة وقوة الروح غير المنظورة ، ويبدو لنا الإنسان (خليفة الله في الأرض) صاحب دور أساسي في صناعة التاريخ وفي تحولات الحضارة ، إنه في هذا المجال حرٌ مختار واع لا تقهره حتمية مادية أو اقتصادية ، وحسبه أن يلتحم بالسنن الكونية عبر حوار دائم وأبدى مع كتلة الطبيعة والعالم^(١) .

وأخيراً فإنه من خلال هذا العرض السريع نزلنا مطمئنين عندما نقول :
- إن القرآن ليس دستور دين وحسب ، وإنما هو كذلك منهج (حضارة إنسانية) شاملة .

الطريق إلى تجديد صلتنا الثقافية والحضارية بالقرآن :

لاشك أن الثقافة العامة والمناهج الحضارية المطروحة في عالم اليوم ، ولا سيما في العالم الإسلامي ، تشكل عقبة سيئة في طريق تحقيق (الذات المسلمة) و (الحضارة الإسلامية) المنشودة ، ولكي يكون المسلم تعبيراً حقيقياً عن القرآن أو كما يقال (قرآنًا متحركاً) ، ولكي يواجه عالم اليوم المشحون بالقيم الثقافية والحضارية الفاسدة فإن عليه أن يؤمن برسائله العالمية التي توجب عليه (تأويل الكون تأويلاً روحياً ، وتحرير روحه الفردية^(٢)) ، والوصول من قرآنه إلى مبادئ عالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على أساس روحى ...) .

فإن إيمان المسلم بنفسه وثقته في الحقيقة الناصعة التي تترجمها الآية القرآنية
القائلة :

(١) د. عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ .

(٢) محمد أسد : الإسلام في مفترق الطرق .

﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ وبالتالي : ينطلق من القرآن نفسه ، كدستور لثقافته ومفاهيمه الحضارية بحيث لا يعمد إلى القيام بإسقاط خلفيات ثقافية أو حضارية على الإسلام ... إن هذه الشروط إنما هي خطوات أولية على طريق تجديد صلتة الثقافية والحضارية بالقرآن .

ويجب أن يعي المسلم أن أسلافه قد واجهوا بالقرآن .. حضارات كانت ذات بريق وزخرف وتفوق مادي كشأنه مع الحضارة الأوروبية اليوم ، لكنهم ما وقفوا لحظة واحدة موقفاً دنيوياً انهمازياً أمام هذه الحضارة ، بل أخضعوها لقرآنهم ، وكانوا دائماً يتعاملون مع فارس والروم على أنهم الأعلون المبتعثون لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . ومن دروس التاريخ التي وعيناها من مواقف أسلافنا الحضارية أنهم حاربوا في المجال الفكري والحضاري بعزيمة لا تقل عن حربهم في المجال العسكري ، فعلى المسلمين الآن - وقد رأوا ذلك بعيونهم - أن لا يجعلوا للاستقلال السياسي والعسكري قيمة أكبر من حجمه ، بل الأهم من ذلك الاستقلال الفكري والأخلاقي والحضاري . ومن هنا يلزم (توجيه الأفكار) في هذا السبيل ، بدل استنزافها في التلفيقات والمحاكاة .

وعلى المسلمين أن يعيدوا تقويم موقفهم من السنن الكونية والتاريخية ، فإن هذه التواكلية الصوفية غريبة عن روح الإسلام ، إنها فوضى في التصور والاعتقاد ، كما أن عليهم أن يعيدوا تقويم موقفهم من (الجمال) ومن ارتباطه بالخير والحق ارتباطاً لا ينفك عنهما . فإن المسلمين - للأسف - قد أهملوا (الجمال) في فكرهم وحياتهم ، بل حاربوه في بعض الأحيان ، وبالتالي تخلفوا في فهم عناصر الإبداع والانسجام في الكون والمجتمع وفقدوا حاسة الاختراع ، بل إنني هنا لأدعو إلى إنشاء علمين في معاهد الإسلام وكتلياته :

أحدهما (علم السنن الكونية) ، وثانيها (علم الجمال والنظام) ، فإننا إذا فعلنا ذلك نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح نحو ثقافة وحضارة تنتمي حقاً إلى القرآن ، وتعيدان للوجود ألق العصر القرآني .

الفصل السابع

الشرعة الإسلامية فى مرحلة الغزو الفكرى وضرورة عودة الاجتهاد

توقف الاجتهاد ونكبة القوانين الوضعية :

حكمت الأمة الإسلامية العالم - شرقاً وغرباً بالشرعة الإسلامية - فى بيئات متناقضة فى التضاريس والطقس والتراث الحضارى .. على امتداد اثنى عشر قرناً من الزمان ..

وخلال هذه القرون لم يحس المسلمون بأنهم فى حاجة إلى مدد قانونى من خارج شريعتهم ، بل كان شعورهم - على العكس من ذلك تماماً - فقد كانوا يحسّون بأنهم سادة العالم .. عقيدة وشرعة ، حتى وإن هزموا فى بعض المعارك ، أو خرجوا من بعض البقاع ، واستعاضوا ببقاع أخرى ..

وخلال القرون التى ظهر فيها الإسلام وانتشر ، أى خلال القرون السابع والثامن والتاسع للميلاد - كان القانون الرومانى قد سقط تقريباً ، ونسيه الناس منذ ظهر الامبراطور جوستينيان فى القرن السادس للميلاد .

ولم يقدر لهذا القانون أن يظهر مرة أخرى إلا على يد تلميذ من تلامذة الشرعة الإسلامية ، وهو البابا (جريبرت الفرنسى) المعروف باسم « سلفستر » (١٠٢٤ م) الثانى الذى تتلمذ فى القرن الحادى عشر للميلاد هو وبعض أتباعه - على المسلمين فى الأندلس ، ثم عاد إلى بلاده فبدأ يطور القانون الرومانى ، ويطعمه

ببعض التشريعات الإسلامية التي نقلها معه . لكن البابا سلفستر ، أو غيره ، ما كان يقدر على إعلان هذا التأثير الإسلامى التشريعى ، أمام كنيسة العصور الوسطى ، وبالتالي فقد اعتبرت الكنيسة تطوير سلفستر للقانون الرومانى تطويراً ذاتياً دون أن تدرك ، خلال تلك الأيام - أصل المؤثرات التى طعم بها سلفستر القانون الرومانى ، وبعثه - بها - من رقدته التى كان يمكن أن تستمر إلى الأبد .

فلما انتصر المسلمون فى الحروب الصليبية - ركنوا إلى غرور التفوق ، حتى فوجئ المسلمون العظام ، أصحاب المجد المؤثل ، فى شبه القارة الهندية ، بالإنجليز يهزون الأرض من تحتهم بمدافع جديدة لا قبل لهم بها ، ويحملون مع مدافعهم قوانين يريدون بها زحزحة الشريعة عن مكانها .

ولم تكد تستقر أقدام إنجلترا فى الهند حتى قامت سنة ١٧٩١م بإلغاء الشريعة الإسلامية ، وفرضت على المسلمين الهنود قانونها الوضعى ، حاصرة الشريعة الإسلامية فى ذلك الركن الضيق المسمى بالأحوال الشخصية .. وكانت هذه هى بداية النكبة للعالم الإسلامى كله !!

وفى الجناح الإسلامى الآخر ، فى مصر .. كانت الحملة الفرنسية التى يقودها نابليون بونابرت قد وصلت سنة ١٧٩٨م ، ولم تخرج سنة ١٨٠١م - أى بعد ثلاث سنوات - إلا بعد أن تركت وراء مدافعها ومطبعتها وعلماء آثارها ، ومفكرىها - بذور غزو فكرى رهيب ، ظل ينمو ويتعرعر ، حتى ألقى أكله على يد ذلك العميل الفرنسى الخائن « محمد على باشا » الذى اتجهت أسرته كلها - باستثناء الملك فؤاد رحمه الله . إلى أن تكون مصر « قطعة من أوروبا » ولم يكن لهم من هم إلا الصراع مع المسلمين فى شبه الجزيرة العربية ، ومع الحركة التجديدية الوهابية ، أمّا مع الإنجليز والفرنسيين ، فهم عملاء عقلاً وقلباً .

وعلى يد هذه الأسرة فرض القانون الفرنسى على مصر سنة ١٨٨٣ ، وأنشئت المحاكم الأهلية . فلما تبين أن هذا القانون الفرنسى غير صالح - رُقِعَ بالقانون البلجيكى الصادر سنة ١٨٦٧ ، ثم رُقِعَ القانون بالقانون الإيطالى الصادر سنة ١٨٩٩ ، ثم انضم القانون الإنجليزى - ببعض صوره المعدلة المفروضة على مسلمى الهند والسودان - ليصبح الثوب القانونى لمصر - ثوباً مرقعاً متسوّلاً من أركان أوروبا الأربعة .

ولقد بلغت الإهانة من الاستعمار البريطانى لمصر ، أن فرض عليها فى معاهدة دولية هى معاهدة (مونثرو) أن تتبع التشريع الأوروبى ! !

ثم انتقل الاستعمار الغربى إلى القلعة الكبرى الباقية للعالم الإسلامى ، وهى دولة الخلافة العثمانية ...

ففى مارس سنة ١٩٢٤ أسقط كمال أتاتورك وهو من يهود الدونمة - الخلافة الإسلامية ، وأعلن أتاتورك ما هو معروف من إزالته لكل ما هو إسلامى مضموناً وشكلاً ، وكان يفرض على الناس التخلّى عن عقيدة الإسلام ، بعد الشريعة .

وعلى المستوى الفكرى خرج أحد المنتسبين لأحد الأحزاب ذات الولاء والارتباط بالمستعمرين الإنجليز لمصر ، ويدعى « الشيخ على عبد الرازق » - وكان مع بقية أسرته من حزب الأحرار الدستوريين الذى خلف حزب الأمة فى الولاء للإنجليز - خرج على الناس بكتاب أسماه « الإسلام وأصول الحكم » .

وهو يهدف إلى أمرين :

١ - القضاء على الخلافة - فكرياً - بعد أن سقطت عملياً ، حتى لا يحاول الناس المناداة بإعادتها وينصرفوا عنها إلى الأبد ، فتستقر قواعد الإنجليز فى مصر .

٢ - إسقاط الشريعة من الإسلام ، وتحويل الإسلام إلى دين لاهوتي ينزوي في كنيسة أو معبد كما هو شأن النصرانية ، دين المستعمر .

وقد أنشئت خلال ذلك كليات للحقوق كانت تنظر إلى الشريعة ، وكأنها إطار إضافي للقانون ، أو كأنها قواعد وعظية ، ليس لديها القدرة على الوفاء بكل مطالب العصر ، المتعدد المشكلات والأقضية .

وقد تورط أساتذة مسلمون كثيرون ، فوهبوا لهذه القوانين حياتهم ، دون أن يفكروا في بحث مآلديهم من تراث فقهي ، أو من أصول تشريعية ... وفتح باب الاجتهاد .

وتردت الأمة الإسلامية في هاوية سحيقة من قيعان القوانين الوضعية ، وكادت شخصيتها الحضارية ، التي يعتبر الجانب التشريعي من أبرز مقوماتها ودعائهما - أن تذوب ، أليس القانونيون أنفسهم هم الذين يقولون : إذا أردت أن تعرف شخصية بلد فاسأل عن قانونها ... !!

ظاهرة خطيرة في مرحلة الصراع الأخيرة :

ومع بداية عودة الأمة الإسلامية إلى الشريعة ، بعد أن توقف نمو الأمة الحضارى ، وبعد أن ذابت في ظل القوانين الوضعية أكبر الولايات ، فأنهارت سياسياً وفكرياً واجتماعياً ، واقتصادياً ، وأخلاقياً ، وأصبحت تعتمد في فكرها العقدي والتشريعي على مجرد التسول « الأيديولوجي » فيما يسمى بالنظريات الاشتراكية والديمقراطية .

وهي أيديولوجيات لاتنسجم ولا تتواءم مع التراث الحضارى الإسلامى ولا النفسية الشرقية ... ولا الذات المسلمة في ظل هذه القوانين الوضعية ، بحيث أصبح الدم الإسلامى كما قال بعضهم - أرخص الدماء في الأرض^(١) ..

(١) عنوان مقال صدر بمجلة الدعوة المصرية .

أجل ... مع بداية عودة الأمة من محنتها القانونية التي استمرت قرنين من الزمان ... كان طبيعياً أن يقف في وجه هذه العودة أصحاب العقائد المخالفة للإسلام ، من الشيوعيين والاشتراكيين والنصارى واليهود وغيرهم من المسحوقين فكرياً شرقاً أو غرباً ..

وكان هذا شيئاً طبيعياً ومتوقعاً .. فهذه سنة الله في التدافع والصراع ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾^(١) .

لكن الشيء الخطير ، أن ركناً من داخل حصن الفكر الإسلامى ، قد أصابه التصدع ، ولم يكن بناؤه الذاتى من القوة بحيث يخرج من مرحلة الصراع ، بكل ذاتيته وأصالته وانتمائه ، بل خرج منه على صورة مزيج غريب يخلط بين الإسلام والمذاهب السياسية ، والاتجاهات العقائدية والقانونية المعاصرة ، ويريد أن ينسج من هذا الخليط منهجاً تشريعاً - وفكرياً - جديداً .

وكان السيد « أمير على » صاحب كتاب : « روح الإسلام » الزعيم الروحى لهذه المدرسة .

والملاحظ على هذه المدرسة عدة خصائص منها :

- ١ - أنها مدرسة لم تدرس الإسلام دراسة واعية شاملة ، بل تقوم ثقافتها على خليط من تصورات إسلامية ، وثقافات أجنبية ، يبدو أن رصيدها فى عقولهم أكبر من رصيدهم من الفقه الإسلامى .
- ٢ - وبعض هؤلاء قانونيون أصلاً .. لكن ظروفاً ما جعلتهم يحتكون ببعض الحركات الإسلامية ، فخرجوا من تخصصاتهم ومن تعرفهم على الإسلام ، بتصور جديد أطلق عليه بعضهم اسم : « القاديانية الجديدة » كما أطلق عليه آخرون اسم : « المعتزلة الجدد » .

(١) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .

٣ - ومن خصائص هؤلاء مرونة كبيرة في قبول المناصب وإصدار الفتاوى حتى ولو كانت على حساب الإسلام .

٤ - ول هؤلاء صلات قوية ببعض زعماء التقريب في العالم الإسلامي ولهم بهم صلات طيبة ، بل كثيراً ما يجمع الودّ بينهم وبين دعاة اليسارية والاشتراكية المعتدلة .. !!

٥ - ولا يوجد واحد من هؤلاء يحفظ القرآن الكريم ، مع أنهم يتصدون للفتوى !! أما إمامهم بالسنة الشريفة فهو جدّ هزيل .

شبهاتهم في وجه تطبيق الشريعة :

أما مقولاتهم التي يعتمدون عليها ويهدفون بسببها إلى طرح الشريعة ، أو على الأقل صرف النظر عن تطبيقها ، فهي :

١ - القول بأن بناء العقيدة في المجتمع الإسلامي أهم من بناء الشريعة ، وقولهم - كما تعلم - حق يراد به باطل ... فإقامة الشريعة سبيل لإقامة العقيدة ، إذ الشريعة حارس للعقيدة .

كما أن تطبيق الشريعة سيحول دون صرف الناس عن التصورات الخاطئة فكراً وسلوكاً - وهي التصورات التي تروج لها أدوات الإعلام المنحرفة في غيبة الحكم بالشريعة .

٢ - ويصرح هؤلاء في وجه المطالبين بتطبيق الشريعة - بأنهم يحصرون تطبيق الشريعة في الحدود ... مع أنه لا يوجد مسلم من المطالبين بتطبيق الشريعة ، إلا وقد بُعِّثَ صوته ، من أجل إصلاح الإذاعة والتلفاز والصحف .. فلا فرق بين محاربة الزنا .. ومحاربة الفنون والمجلات التي تزيّن هذا الزنا .. وهذا من ذاك .. والحرب على هذا تستلزم حرباً على ذاك ، ثم إن أى مسلم يعرف أن للحدود دوراً أساسياً في تنفيذ كل مطالب الشريعة الأخرى ، فهي سبب ونتيجة في الوقت نفسه .

ومعروف لدى كل مسلم أن تطبيق الشريعة لابد له من ثلاثة مقومات :

أ - القانون - أى الشريعة ... ومدى وفائها بالتزامات الحياة .

ب - الأفراد الذين ينفذون الشريعة ، ومدى إيمانهم بها .

ج - الشعب الذى تطبق عليه الشريعة ، وضرورة تربيته تربية صالحة .

٣ - ومن شبهات هؤلاء كذلك قول بعضهم : إن تطبيق الشريعة عمل مثالى .. وأن هذه الشريعة لم تطبق إلا نادراً ، مع أنهم يعلمون، أنها لم ترحز إلا خلال القرنين الأخيرين فقط . وكانت قبل ذلك مطبقة فى كثير من جوانب اجتماعية أو اقتصادية أو شخصية ، حتى وإن اختلف الجانب السياسى فيها .

وبالطبع فإن على هؤلاء - باعتبارهم مسلمين - أن يذكروا أن القول بمثالية الشريعة بمعنى عدم القدرة على تطبيقها يتعارض مع « عدل الله » ويتعارض مع ما جاء فى القرآن من مثل قوله تعالى : ﴿ وما جعل عليكم فى الدين من حرج ﴾ وقوله : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ .

٤ - ويرى هؤلاء كذلك إمكانية تشطير الإسلام ، فالعقيدة تظل إسلامية ، أما الجانب الاجتماعى الاقتصادى ، فيمكن أن تؤخذ فيه المذاهب الاجتماعى المعاصرة ، وأما على المستوى السياسى فيمكن أيضاً اللجوء إلى « اليمين الإسلامى » أو « اليسار الإسلامى » ! !

٥ - ويوسع هؤلاء من دائرة العقل بحيث لا يتركون للنقل مجالاً ، وسبيلهم إلى ذلك لوك كلمات « التطور » و « العصرية » دون ضابط أو حدود لهذا العقل البشرى القاصر ، بل يذهب بعضهم إلى أنه إذا تعارض العقل مع النقل أخذنا بالعقل ، دون أن يضعوا لعقولهم أحجامها المناسبة ، ودون أن يقولوا لنا أى نص نقلى يجب أن نتركه إشاراً للعقل .. ! !

وأى عقل هذا ياترى الذى يجب أن نترك النص من أجله ؟

- أهو عقل العربى البدوى الذى لم يصدق أن محمداً عليه الصلاة والسلام أسرى به فى ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... ورماه - لهذا - بالجنون ، وبعضهم - كما قيل - كاد يسلم لكنه رجع - لهذا السبب - عن الإسلام .. !!

- أم هو - ياترى - عقل « المسلم المعاصر » الذى يستخدم الطائرة و« الفيديو » ، و« التليفون » والسيارة ، ويتصور المركبة الفضائية ... ؟ !! - .. وهل كنا نُلغى - ياترى - سورة « الإسراء » حتى نكتشف « الطائرة » ؟

- أم نلغى سورة « الجن » حتى نرى « الجن » !! - أم نرفض حديث الذبابة « حتى يثبت العالم الذى أسلم بسببه !! - أم نرفض تحريم الخنزير أربعة عشر قرناً ... حتى يكتشف لنا الطب الحديث « الدودة الشريطية » ، ثم يكتشف لنا - أخيراً - مرض « التريسنيز » الذى لا يظهر إلا فى آكل لحم الخنزير ، والذى لا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية^(١) .

٥ - ويرفض هؤلاء ماسوى الحديث المتواتر - وهو قليل جداً - حتى يأخذ السيد « العقل » الحيز الذى كانت تحتله أحاديث الآحاد !! - ٦ - ويعبد هؤلاء شيئاً يسمونه « المصلحة » ويريدون - سامحهم الله - تفضيلها - أى المصلحة - على النص .. وكأن تلك العقول التى يحملونها ولا يدركون كنهها ، بل لا يدركون كيف يعقلون بها .. ولا كيف أنها لا تعقل أحياناً .. كأن عقولهم تلك - تعرف المصلحة أكثر من خالقهم وخالق

(١) انظر الصفحة الأخيرة من مجلة الأمان البيروتية العدد الأول ربيع أول سنة ١٣٩٩ هـ .

المصلحة - سبحانه وتعالى عما يشركون - ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ .

وهم يملكون مهارة كبيرة - سألهم الله - في بتر النصوص من المأوردى ، وابن حزم ، وابن قيم الجوزية ... ووضعها في غير موضعها ، ويتجاهلون أن ما يسمى « بالعقل » أو ما يسمى « بالمصلحة » إنما يأتي في الدرجة التي لا يكون فيها أى نص من النصوص .. ١١

٧ - ويقيد هؤلاء القرآن والسنة بقيود لفقوها بأهوائهم وصنعوها من نسيج أوهامهم ، فأما القرآن الكريم فهم يرون أنه مقيد « بالسبب » .. فليست القاعدة عندهم « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » .. لا .. بل القاعدة عندهم « الدليل يرتبط بالحادثة ولا ينفك عنها » وإن القاعدة تنتهى على عتبة سببها .

أما السنة .. فهي مقيدة بحديث « أنتم أعلم بأمر دنياكم » وبالتالي فهم لا يريدون هذياً نبوياً مقيداً ، لأنهم أعلم - من الرسول عليه الصلاة والسلام - بأمر دنياهم .

٨ - ويجرى هؤلاء وراء كل فكرة يرون فيها « تطوراً » حتى ولو شذوا عن إجماع الأمة وخرجوا عن نصوص دينها .

- فهم يبيحون الغناء والموسيقى دون قيود ١١

- وهم يفرضون على الإسلام المنحى الاشتراكي الجماعى ، يأخذون عن ابن حزم بعض آرائه في هذا المقام ، لكنهم يرفضون ابن حزم في آرائه الاجتهادية الأخرى ، وفي أصول الفقه عنده .

- وهم يميلون إلى إباحة « الربا » في أكثر صوره الجماعية .

- وهم يقفون ضد تطبيق حد الردة .

- وهم يعطون الأقليات أكثر من حقوقها ولو على حساب الأكثرية المسلمة المسكينة .

- وهم يدورون في فلك البحث عن المشكلات التي يظنون أنها يجب أن تشغلنا قبل أن نفكر في تطبيق الشريعة . مثل مشكلة « الاختلاط بين المرأة والرجل » و « الرقص » و « الفن التشكيلي » و « النحت » . وهلم جراً ... من الآراء التي يضعونها في طريق تطبيق الشريعة كما توضع الأحجار في طريق السائرين ! !

٩ - وهم يريدون إلغاء الفقه ، مع أن أحداً لم يلزمهم أن ينهجوا منهجاً فقهياً معيناً ... المهم أن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد .. ! !

وليس من عملنا هنا تتبع كل آراء هذه المدرسة « الترقية » أو « التلقينية » التي جعلت رسالتها إخضاع الإسلام للأوضاع - وليس إخضاع الأوضاع للإسلام ، والعمل على تقديم صياغة إسلامية كاملة للحياة .

أجل : إنه ليس من عملنا هنا تتبع كل آراء هذه الطائفة بل إننا قد ترددنا في الإشارة إليها .. لولا أننا أدركنا خطورتها لسبيين :

أولهما : أن أعداء تطبيق الشريعة ، كالماركسيين والعلمانيين ، يستثمرون آراء هذه الطائفة ، ويصدرون آراءها لمقاومة تطبيق الشريعة ، ويضيفون هالة على هذه الطائفة المغرورة المنحرفة ، بهدف جعلها وكأنها الممثل الوحيد للفكر الإسلامى الحديث .

ثانيهما : أن هذه الطائفة يتظاهر بعض أعضائها بأنهم من العاملين المخلصين للإسلام ، وأنهم ليسوا أكثر من مفكرين مجتهدين من الدائرة الإسلامية مع أننا - من معرفتنا الشخصية - ندرك حقيقة انحراف كثير من هؤلاء عن (الالتزام الإسلامى) - ومع ذلك فتأثيرهم خطير يوجب التنبيه إليه نظراً لهذه الشبهة التي يخذعون بها الشباب والناشئين ، ونظراً لأنهم في الحقيقة يمثلون خطراً داخلياً في العمل الإسلامى ، أو حسب تعبير بعضهم : حصوننا مهددة من داخلها ! !

ويبقى أن الإسلام (عقيدة وشرعة) ، وأن العقيدة بلا شريعة هي من باب (توحيد) أختاتون ، أو غيره من أصحاب عقائد التوحيد .. أما الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهو كل لا يتجزأ .. إنه (عقيدة وشرعة) معاً .

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية :

يضم الاجتهاد في الشريعة الإسلامية كل تطبيق قام به مسلمون ثقات ذوو مستوى ديني رفيع ، على مستوى الفكر والسلوك ، بدءاً من الخلفاء الراشدين والصحابة رضی الله عنهم ، وإلى أعلام هذا العصر ، كالإمام محمد بن عبد الوهاب ، والإمام حسن البنا ، والعلامة الشيخ محمد أبو زهرة ، رحمهم الله جميعاً .

وإذا أجمع فقهاء جيل على أمر أصبح ملزماً - بكيفيته - أما إذا تباينت فيه آراء الثقات العدول أهل الاجتهاد ، فيصير رأى كل منهم صحيحاً ، وجائز العمل به ، وذلك كآراء الفرعية التي اختلف فيها الأئمة مثل أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبو حنيفة ، وداود الظاهري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وغيرهم .

وليس الاجتهاد كما يتوهم البعض - حقاً لكل جاهل أو نصف متعلم ، بل لا بد أن تتوافر شروط الاجتهاد في كل من يدخل هذا الباب ، مثلما لا تسمح كل الأمم لغير القانونيين بالاجتهاد في القانون ، ولغير الأطباء بالاجتهاد في علاج المرضى وهكذا .

وقد استطاعت الشريعة الإسلامية - القائمة على مصديريها الثابتين ، والقابلة - في إطارهما - للاجتهاد والمرونة - سدّ كل احتياجات البشر ، عبر دروب من

الاجتهاد المنضبط المسماة في تاريخ التشريع بأصول الفقه ، كالقياس ، وسدّ الذرائع ، والمصلحة ، والاستحسان ، واستصحاب الأصل

وقد استطاعت هذه الشريعة أن تفي بكل احتياجات الأمم التي فتحها المسلمون وكانت - مع ذلك كله - شريعة رحمة وعدل ، ومساواة قانونية ودستورية ، يقول المحقق القانوني الفرنسي « ليفي أولمان » :

« إن الشريعة الإسلامية في المعاملات مصدر حيّ للقانون ، ومناط للحق في أطواره المختلفة » .

ويقول المؤرخ غوستاف لوبون :

« إن معايير النجاح التشريعي التي نقصد بها وسائل التقدم والتأخير في المرتبة الاجتماعية كانت واحدة في كل مكان يقع داخل حدود ديار الإسلام » .

ويقول : « لم تر الأرض فاتحين أبرّ وأرحم من المسلمين » .

أما الدكتور « إيزيكو سباتو » فيقرر « أن الشريعة الإسلامية تفوق الشرائع الغربية والأوروبية التي هي شتات مقتبس من مختلف المصادر ، كما يقرر « أن الإسلام - مع أنه غير متغير - يتماشى مع مقتضيات كل العصور ، وهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل خلال القرون ، ويستطيع أن يبقى محتفظاً بكل حاله من قوة الحياة والمرونة ، فهذا هو الذي أعطى العالم أرسخ الشرائع ثباتاً .. شريعة تفوق في كثير من تفصيلاتها الشرائع الأوروبية »^(١) .

وقد قرر مؤتمر القانون الدولي المنعقد في لاهاي سنة ١٩٤٨ أن الشريعة الإسلامية شريعة حية مرنة تصلح لملاحقة التطور مع الزمان ، وتعتبر مصدراً من مصادر القانون المقارن .

(١) انظر : محمد حداد : الإسلام في وجه التحديات ص ١٠٧ نشر بيروت .

وقد كاد المسلمون - لولا المؤامرات الاستعمارية التي عاجلتهم وهم في غفلة من أمرهم - أن ينجحوا خلال عصرهم الحديث - في ملاحقة مواكب التطور ، ويصوغوا للحياة العصرية المتجددة ، فكرها القانوني الملائم ، في إطار أصولهم التشريعية .

وقد ظهرت صور من هذه الملاحظات كادت تؤق أكلها ، كما ذكرنا ومنها « الإرادة السنية أو فرمان العالى ، الذى صدر فى تركيا ، والمرسوم العالى الذى صدر فى تونس ، والظهير الشريف فى المغرب ، كما أن الخليفة العثمانى سنة ١٨٦٩ . قد أمر بإصدار مجلة الأحكام العدلية المعروفة ، إلا أنه قيدها بالمذهب الحنفى ، باعتباره المذهب السائد فى تركيا .

ومن هذه الملاحظات القانونية أيضاً مجلة الالتزامات التونسية على المذهب المالكى ، وعهد الأمان التونسى سنة ١٨٥٧ . ومثل ذلك ما وقع فى مصر سنة ١٨٧٥ حين صدر قانون للأحوال الشخصية والتركات .

لكن الأمور لم تسر على هذا النحو ، إذ ظهرت ظروف تاريخية وحضارية ، بدأت تؤق ثمارها الغضة ، فانتهر الاستعمار فرصتها ، وبدأ يغزونا بجيوشه التى تحمل فى يده مدفعاً ، وفى اليد الأخرى قانوناً وضعياً .. ! ! ولا حل لهذه المحنة الحضارية إلا بعودة الاجتهاد ، بصورة فردية وجماعية وبتضافر سائر الجهود ! ! .. لكنه اجتهاد فى إطار النص ! !

الفصل الثامن

علاقة الوحي بالعقل (ومشكلة ترتيب الأسبقية)

فى كتابه الرائع الممتع (على مشارف القرن الخامس عشر)^(١) تحدث إبراهيم بن على الوزير عن مشكلة غريبة ما كان لها أن تناقش ، إلا أن مناقشتها تعكس واقعاً ملموساً انحدر إليه فكر كثير من المسلمين ! !

فكان حديثه شجناً أى شجن ... ولمس - من حيث أراد أو لم يرد - مأساة غريبة انحدر إليها فكرنا الإسلامى خلال قرننا المنصرم ..

ولنتصور أن مسلماً أخذ يناقش حق المسلم فى أن يشرب الماء أو يشم الهواء أو يملك حديقة يزرع فى أرجائها بعض الورود والرياحين ... ! !

ماذا يعنى أن يناقش مسلم هذه القضية ؟

إن مجرد مناقشة أمثال هذه القضايا يعنى أمرين خطيرين :

أولهما : أن تصور المسلم لإسلامه قد ضاق أى ضيق ، وأنه انكفاً على ذاته يقهرها ويقهر معنى الحياة فى داخلها ومن خارجها .

ثانيهما : أن عقل المسلم فى محنة ، وأن عملية بناء ذات هذا المسلم لاصلة لها بهذا النوع من البناء الذى صنعه محمد ﷺ ، وصاغ منه جيل الصحابة والتابعين .

(١) نشر دار الشروق ببيروت والقاهرة .

أجل ... والذي نفسى بيده : إن إبراهيم بن علي الوزير ، وهو يناقش أوضاع المسلمين (على مشارف القرن الخامس عشر) قد تعرض لمناقشة من نوع المناقشة التي ذكرناها سلفاً حول حق المسلم في أن يشرب الماء أو يشم الهواء .

ففي الصفحة الرابعة والثمانين من كتابه يقول :

« والتزمتُ والتجهم ليسا من سمات المؤمن الذي يدعوهُ الإسلام إلى أن يكون هاشاً بساماً : « تبسمك في وجه أخيك صدقة » .

ويستمر المؤلف ليؤكد القضية - بقوله :

ولقد كان في العصر النبوي مضحكون ومضحكات يسرون عن الناس لأواء الحياة ويدخلون على القلوب البهجة والمسرة والانشراح ، منهم : نعيمان بن عمر بن رفاعة الأنصاري ... ممن شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدهما ، قال ابن الأثير في ترجمته من أسد الغابة : « كان كثير المزاح يضحك رسول الله ﷺ » .

وفي سنن أبي داود بسنده إلى الليث عن عمرة قالت : « كانت امرأة مكية تضحك النساء وكانت في المدينة امرأة مثلها فقدمت المكية المدينة فتعارفتا فدخلتا على عائشة فتعجبت من اتفاقهما فقالت عائشة : « عرفت هذه ؟ » قالت : « لا ، ولكننا التقينا فتعارفتا » فضحكت عائشة وقالت : قال رسول الله ﷺ : « الأرواح جنود مجندة ما توافق منها اثلف وما تناكر اختلف » .

- وقال الرسول عن نعيمان ، وكان أولع الناس بالمزاح عنده ، وكان يكثر الضحك ، فقال الرسول : يدخل نعيمان الجنة وهو يضحك ... وقيل لسفيان الثوري : المزاح هجنة ، فقال : بل هو سنة ، وسئل النخعي ... هل كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحكون ويمزحون ؟ فقال : نعم ، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي . وجاء في الخبر أن يحيى عليه السلام لقي عيسى عليه السلام ، وعيسى مبتسم فقال يحيى : مالي أراك لاهياً كأنك آمن ، فقال عيسى : مالي أراك عابساً كأنك آيس ؟ فقال لانبرح حتى ينزل علينا الوحي ، فأوحى الله

إليهما : أحبكما إلىّ الطلق البسام أحسنكما ظناً بي ...

وهكذا وخلال أربع صفحات كاملة يناقش المؤلف حق المسلم في أن يتبسّم ويضحك ويمزح .

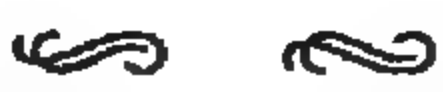
ويسوق - أعانه الله - آيات من القرآن ، وأحاديث لرسول الله ، وقصصاً من التاريخ ليثبت هذا الحق الشرعيّ للمسلم ، ويؤكد - في النهاية - أن الإسلام ليس قرين التزمت والتجهم !! وفي أسف يختم حديثه بقوله :

« فأين هذه السماحة من أولئك الذين باسم الجدّ لا تطيف على شفاههم ومضة ابتسام وكأن الإسلام هو العبوس والتجهم والتظاهر الدائم بذكر اللسان وهممة الشفاه . والقلوب والأعمال خواء من صدق وحب وإصلاح ذات بين » !! .

إن القضية - في الحقيقة - ليست مجرد (مزاح) من الكتاب ، بل هي - للأسف الشديد - تعبر عن ظاهرة كلوح سيطرت على العالم الإسلامي خلال عصر التخلف ، وبرزت بشكل حاد إبان ذلك القرن المنصرم ...

فلقد نشأت طائفة فرّضت ظلها الثقيل ، وتصوراتها المغلقة وروحها المكبلة ، وعقلها المحدود - على طبيعة هذا الدين الكريم الطيب السمح ... فتحول هذا الدين - في فكرها وسلوكها - إلى صياغة جامدة للحياة ، تنحصر بمساحة هذا الدين وإشاعاته المطلّة على الكون كله إلى آفاق ضيقة لا تتجاوز المدى الذي ينتهي عند تصوراتهم ، وهو مدى ضيق كل الضيق ، لا يكفي لبناء فرد .. فضلاً عن أسرة ... فضلاً عن أن يمتدّ إلى صياغة حضارة إنسانية تسع هذه الأرض الودود وهذا الكون المأنوس ...

وكما أخضع المتصوفة الإسلام لتصوراتهم ، وحصروه في دائرة الروح والنفس ، وعزلوه عن بقية مساحة الحياة ، وقطعوا شريط الدنيا من المجال الإسلامى ... وكأنه دين الموت والآخرة !!

- كذلك جاء - على نقيضهم - المعتزلة - وأخلافهم من المعتزلة الجدد في عصرنا - ليحصرُوا الإسلام في منطقة « الفكر الجدلى » وليعزلوه عن مجالات الروح والنفس والعاطفة ، ويجعلوه (عقلاً محصناً) ... وكأنه نظرية من نظريات هذه الدنيا ، أو فلسفة من فلسفاتها .. وكأن الدنيا هي غايته ، وهي مساحته ... ولاشئ بعدها من موت أو آخرة ؛ لدرجة أن متطرفاً من متطرفيهم قد ذهب إلى أن أسياده المعتزلة القدامى قد قالوا بأن القرآن مخلوق بمعنى أنه من صنع الرسول محمد - وحاشا للمعتزلة القدامى أن يقولوا ذلك مهما كان خلافنا معهم !!! .

وقد جاء آخرون ... فحصرُوا الإسلام في دائرة الركن الأول من أركان الإسلام ، وهو « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ... وإذا جادلتم في ذلك تأولوا فقالوا إن الفقه الحقيقى للتوحيد سيؤدى إلى انتظام الحياة وتحقيق الرقى للمسلم ، وجعله سيد الكون ... فبالشهادتين انتصر أسلافنا وفتحنا الدنيا وحققنا حضارة ...

بيد أن الأمر لو كان - كما يقولون - لما كان هناك داع لأن ينزل القرآن ليضرب في أعماق النفس والتاريخ ، وليشرع للبشر عبادات ومعاملات تدخل إلى مجالات الاقتصاد والاجتماع والتربية .

ولما كان هناك داع لأن يكون محمد رسول الله ﷺ قرآناً يتحرك ، بخلقه وعبادته وشريعته ، ويرسُم - عليه السلام - بحياته الكاملة التى تنظم دورة تاريخية استمرت ثلاثة وعشرين عاماً - إطاراً كاملاً للحياة في ظلال الأسرة والمجتمع ، في حالات مختلفة ومتقلبة ، لكنها - في كل ذلك - لاتحيد عن المبادئ ، وتقدم

في نهاية الأمر صياغة إنسانية إسلامية كاملة للحياة ! !

وليس من هدفنا - في هذا المقام - أن نستطرد فنقدم حصراً كاملاً لشتى التصورات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، ومن دائرة الإفراط إلى دائرة التفريط .. إلى غير ذلك من النزعات التي أسقطت على الإسلام والتي حصرتها في بعض أركانها ، وكثفت ظلالاً وأهملت ظلالاً أخرى ... والتي جعلت الإسلام في النهاية يبدو وكأنه ثوب يشده كل قبيل من أحد أطرافه ، أو إطار يحكم عليه كل إنسان من زاويته ... وينكر الزوايا الأخرى .

ولا أحد يريد - إلا من عصم ربك - أن يلتزم بالإطار كله ، أو أن يلبس الثوب الإسلامي كله ... ! !

✱ وإنما الذي نريد أن نصل إليه في هذا المقام أن هذا الإسلام الذي نؤمن به ليس قانوناً جامداً يستطيع أن يفسره - بهواه وبخلفيته الثقافية - كل حاطب ليل

كلا ... ! !

✱ كما أن هذا الإسلام ليس نظرية جاءت لتعالج تقصيراً طارئاً في مرحلة من التاريخ ... فهو ردّ فعل لشيء ... وقد يمكن بالتالي أن يصبح - في أجل تاريخية مختلفة - مجموعة من ردود الأفعال المؤقتة ... وكأنه دواء (مسكن) لبعض الأمراض الظاهرة الأعراض ، فهو اشتراكي عند قوم ، وهو رأسمالي عند آخرين ، وهو دين عربي قومي - عند البعض ... وهو تقدمي عصري متطور بلا حدود أو ضوابط عند كثيرين ... وهو دين الحرية التي تقترب من معناها (الليبرالي) العبثي ... وهو صوفية انعزالية قائمة ...

✱ وهذا الإسلام - أيضاً - ليس فلسفة غيبية « لاهوتية » منتظمة ، سيطر على تعريف الدين في العصور الوسطى ، وفي دوائر العارف العلمية الأوروبية من أن الدين مجرد علاقة تنظمها بعض الطقوس التي تصل الإنسان بالقوى الغيبية ... وتشبع فيه بعض المعاني الإشرافية ونسب بعض الحاجات النفسية ...
كلاً ...

✱ وليس هذا الدين تفسيراً شخصياً متروكاً لعبث البشر ، أو لعقول البشر القاصرة المتقلبة في كل العصور ، فهو ليس « ديناً عقلياً » يمشى وراء دروب (العقل) المليئة بالثرغرات والسقطات ...
كلاً ...

✱ وليس من حق أحد - في نهاية الشوط - أن يفرض على الإسلام فكره الشخصي أو تركيزه السلوكي على جانب من الجوانب :
✱ فإذا كان هذا الإنسان يميل إلى كثرة العبادة ... فليس من حقه أن يقول إن الإسلام دين العبادة (بمعنى العبادة المحدودة) ...
✱ وإذا كان تاجراً أو رياضياً متفرغاً لتربية الجسم أو راغباً في الحياة منفتحة عليها بلا حدود ، فليس من حقه أن يطلى اتجاهه بطلاء إسلامي ، ويقول إن الإسلام دين المتعة واللهو واللعب وتربية الجسم ... وكأن الإسلام (دين الحياة) بهذا المعنى الضيق الهازل للحياة ...

✱ وليس من حقه أن يركز على حديث (نعم المال الصالح في يد العبد الصالح) ويترك حديث (اللهم أحيى مسكيناً واحشرنى في زمرة المساكين) أو يركز على ﴿ كلوا من الطيبات ﴾ ويترك ﴿ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ﴾ و﴿ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ﴾ ..

- نعم : إن في الإسلام عبادة ... بل إن الحياة كلها تصلح ميداناً رحباً للعبادة في كل تقلباتها ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ .

- وهذا الإسلام ... فيه معاملات ، من شؤون اقتصادية ومالية وإدارية واجتماعية مختلفة ...

- وفي الإسلام منطقة للترويح عن النفس لا يمكن أن تُهمل أو تُغفل لكن هذه المنطقة نفسها يمكن أن تظل في دائرة العبادة ؛ إذا هي لم تتجاوز حجمها ولم تصبح غاية في حد ذاتها ولم تخرج عن السياج الإسلامى العام ...

فالضحك والتبسم ومداعبة الزوجة والأولاد ، والتفكه مع الأصدقاء ، والتبسم في وجوههم ، والبشاشة الدائمة التى تعكس صفاء المسلم فى داخله وأمله الدائم فى عفو الله ومغفرته ورحمته ... كل هذا من باب العبادة .

- ومعروفة تلك القصة التى ربط فيها الرسول ﷺ مداعبة الأطفال وتقبيلهم بالرحمة ، حين زاره أحد أصحابه وراه يقبل الأطفال ، فقال له : إني لا أقبل أطفالى ، فقال له الرسول ﷺ : ما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك ! !

وهكذا فى إطار حركة الفكر القرآنى التى تربط جزئيات الحياة ببعضها وتعطيها كلها توجيهاتها ومعالم طريقها ، وفى إطار دورة الحياة الكاملة التى تعكسها سيرة الرسول بكل جزئياتها خلال ثلاثة وعشرين عاماً هى عمره النبوى على هذه الأرض ...

فى إطار هذين التبعين الثرى الكاملين ، وفى ظل الفهم الإسلامى للإنسان ككل متشابك ، وككائن معقد مكون من روح وعقل وضمير ووجدان وجسد ، وهى أساسيات لاينعزل كل منها فى منطقة محددة مقطوعة عن بقية المناطق ، بل هى جميعها كالنسيج الواحد ، إذا اختل أى ركن فيها ، اختل بقية النسيج المشتبك بها ، والذى لاينفك بطبيعته عن الثوب كله ... أو عن بقية الإطار ...

أجل .

فى إطار هذا كله يجب أن يُفهم الإسلام ، بعيداً عن الأوعية الملونة الضيقة
التي تريد أن تفرض على هذا الدين الأبيض السُّمَّح النقى ألوانها القائمة ، ومساحتها
الضيقة ، وظلالها الثقيلة ... !!

الفصل التاسع

المسلم بين شعب الإيمان ... والكبائر

الإسلام دين الوضوح .. لأنه دين الفطرة ، والمسلم لا يحتاج لغموض فلسفى ، أو رمزية منافقة باطنية يستر بها باطنه العقدى لأن سلوكه الظاهرى منفصل عن حقيقة مايؤمن به ..

إن هذا الفصام أو الانشقاق لا يعرفه المسلم ... وحتى لو أخطأ المسلم - شأن البشر - فى التطبيق ، فإنه يبقى دائماً مربوطاً بفكره ونظام حياته ، يحاول الاستئناف والإقلاع بعيداً عن الخطأ الذى انحدر إليه .

- وقد وضع الإسلام المسلم بين محورين :

١ - محور شعب الإيمان التى أعلاها كلمة التوحيد ، والحياء فيها ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق . ومعروف أن الأذى فى الطريق قد يتسبب فى كارثة تصل إلى الموت ، وقد يتسبب فى كارثة معنوية صحية أو جمالية أو نفسية أو أخلاقية .

٢ - محور الكبائر ، وقد جاهد العلماء فى حصرها ، وكتبت فيها الكتب والدراسات ...

وإذا كانت شعبة الإيمان الأولى هى كلمة التوحيد « لا إله إلا الله محمد رسول الله » . فإن الكبيرة الأولى هى « الشرك الأكبر » بمعنى الكفر بالله أو بالقرآن أو بالسنة الصحيحة الثابتة أو بأصول الإيمان الغيبية ...

وقد لا يقوى المسلم على الالتزام بكل شعب الإيمان ، لكن المهم أن يبقى مؤمناً بها عاملاً على التمسك ما استطاع بأهدابها .

كما أن المسلم قد لا يقوى على اجتناب كل الكبائر بالصورة الشرعية المرضية .
لكن المهم أن يبقى من التوايين المتطهرين الذاكرين لقوله تعالى : ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ فلا يأس هناك ولا إيمان بعصمة ، ولا ظن بأن هناك شيئاً فوق رحمة الله .

- وآفة كثير من المسلمين أنهم يحولون بعض الفروع أو النوافل أو الهيئات إلى شعب إيمان ضرورية تصل إلى درجة فرض العين أو ركن الإسلام . وهم لا يلتمسون عذراً لأى مسلم لا يلتزم بكل ، وهم يقيمون الممارك حيث لا يجوز (العتاب) . بل الأمر دائرة السعة والرحمة . كما أن هؤلاء يرتفعون ببعض الذنوب إلى مستوى الكبائر ، وقد يستبيحون الحقد على إنسان وغيبته والإفك عليه وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً ويدافعون عن الإسلام ، بينما هم - بهذا السلوك - يرتكبون كبائر في مواجهة إنسان ارتكب بعض التقصير . وهيئات للتقصير في بعض النوافل أن يوازي ارتكاب الكبائر القلبية والأخلاقية ... وهؤلاء قد لا يتذكرون أبداً النصوص القرآنية والنبوية التالية :

- ﴿ إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ [الشعراء] .

- « وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم » .

- « من ستر مسلماً ستره الله » .

- « التمس لأخيك سبعين عذراً » .

- ونحن نسوق هؤلاء شعب الإيمان والكبائر حتى لا يتزيدوا في دين الله ، ولا يبالغوا في تحويل المباحات إلى كبائر ، ولا النوافل إلى شعب إيمان لازمة لزوم فرض العين أو ركن الإسلام .. فمسلكهم هذا تزوير على دين الله وتضييق على شريعته وتنفير من الإسلام !! أما شعب الإيمان فهي :

الشعبة رقم ١ = الإيمان بالله عز وجل .

الشعبة رقم ٢ = الإيمان برسول الله عز وجل صلى الله عليهم وسلم أجمعين

- الشعبة رقم ٣ = الإيمان بالملائكة .
- الشعبة رقم ٤ = الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله .
- الشعبة رقم ٥ = الإيمان بأن القدر خيره وشره من صنع الله عز وجل .
- الشعبة رقم ٦ = الإيمان باليوم الآخر .
- الشعبة رقم ٧ = الإيمان بالبعث بعد الموت .
- الشعبة رقم ٨ = الإيمان بمحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف .
- الشعبة رقم ٩ = الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة ، ودار الكافرين ومأواهم النار .
- الشعبة رقم ١٠ = الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل .
- الشعبة رقم ١١ = الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل .
- الشعبة رقم ١٢ = الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل .
- الشعبة رقم ١٣ = الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل .
- الشعبة رقم ١٤ = الإيمان بوجوب محبة النبي ﷺ .
- الشعبة رقم ١٥ = الإيمان بوجوب تعظيم النبي ﷺ .
- الشعبة رقم ١٦ = شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر .
- الشعبة رقم ١٧ = طلب العلم .
- الشعبة رقم ١٨ = نشر العلم .
- الشعبة رقم ١٩ = تعظيم القرآن الكريم بتعلمه وتعليمه ، وحفظ حدوده وأحكامه .
- الشعبة رقم ٢٠ = الطهارات .
- الشعبة رقم ٢١ = الصلوات الخمس .
- الشعبة رقم ٢٢ = الزكاة .
- الشعبة رقم ٢٣ = الصيام .
- الشعبة رقم ٢٤ = الاعتكاف .

- الشعبة رقم ٢٥ = الحج .
- الشعبة رقم ٢٦ = الجهاد .
- الشعبة رقم ٢٧ = المراقبة في سبيل الله عز وجل .
- الشعبة رقم ٢٨ = الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف .
- الشعبة رقم ٢٩ = الخمس من المغنم إلى الإمام وعماله على الغانمين .
- الشعبة رقم ٣٠ = العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل .
- الشعبة رقم ٣١ = الكفارات الواجبات بالجنایات .
- الشعبة رقم ٣٢ = الإيفاء بالعقود .
- الشعبة رقم ٣٣ = تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها .
- الشعبة رقم ٣٤ = حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه .
- الشعبة رقم ٣٥ = الأمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها .
- الشعبة رقم ٣٦ = تحريم قتل النفوس والجنایات عليها .
- الشعبة رقم ٣٧ = تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف .
- الشعبة رقم ٣٨ = قبض اليد عن الأموال .
- الشعبة رقم ٣٩ = وجوب التورع في المطاعم والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها .
- الشعبة رقم ٤٠ = تحريم الملابس والزنى والأواني وما يكره منها .
- الشعبة رقم ٤١ = تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشریعة .
- الشعبة رقم ٤٢ = الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل .
- الشعبة رقم ٤٣ = ترك الغل والحسد ونحوهما .
- الشعبة رقم ٤٤ = تحريم أعراض الناس وما يجب من ترك الوقیعة فيها .
- الشعبة رقم ٤٥ = إخلاص العمل لله عز وجل ، وترك الرياء .
- الشعبة رقم ٤٦ = السرور بالحسنة والاعتناء بالسيئة .
- الشعبة رقم ٤٧ = معالجة كل ذنب بالتوب .
- الشعبة رقم ٤٨ = القرابين .

- الشعبة رقم ٤٩ = طاعة أولى الأمر .
- الشعبة رقم ٥٠ = التمسك بما عليه الجماعة .
- الشعبة رقم ٥١ = الحكم بين الناس بالعدل .
- الشعبة رقم ٥٢ = الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- الشعبة رقم ٥٣ = التعاون على البر والتقوى .
- الشعبة رقم ٥٤ = الحياء .
- الشعبة رقم ٥٥ = بر الوالدين .
- الشعبة رقم ٥٦ = صلة الرحم .
- الشعبة رقم ٥٧ = حسن الخلق .
- الشعبة رقم ٥٨ = الإحسان إلى الممالك .
- الشعبة رقم ٥٩ = حق السادة على الممالك .
- الشعبة رقم ٦٠ = حقوق الأولاد والأهل .
- الشعبة رقم ٦١ = مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم .
- الشعبة رقم ٦٢ = رد السلام .
- الشعبة رقم ٦٣ = عيادة المريض .
- الشعبة رقم ٦٤ = الصلاة على من مات من أهل القبلة .
- الشعبة رقم ٦٥ = تشميت العاطس .
- الشعبة رقم ٦٦ = مباحة الكفار والمفسدين ، والغلط عليهم .
- الشعبة رقم ٦٧ = إكرام الجار .
- الشعبة رقم ٦٨ = إكرام الضيف .
- الشعبة رقم ٦٩ = الستر على أصحاب القروف .
- الشعبة رقم ٧٠ = الستر على المصائب وعما تنزع النفس إليه لذة وشهوة .
- الشعبة رقم ٧١ = الزهد وقصر الأمل .
- الشعبة رقم ٧٢ = الغيرة وترك المذاء .

الشعبة رقم ٧٣ = الإعراض عن اللغو .
الشعبة رقم ٧٤ = الجود والسخاء .
الشعبة رقم ٧٥ = رحم الصغير وتوقير الكبير .
الشعبة رقم ٧٦ = إصلاح ذات البين .
الشعبة رقم ٧٧ = أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه .

- وهذه هي « شعب الإيمان » كما أوردها البيهقي واختصرها عنه أبو المعالي عمر القزويني المتوفى سنة ٦٩٩ للهجرة .

وليست هذه الشعب حصراً كاملاً بحيث تكون جامعة مانعة موقفة للاجتهد ... ولكنها مما يقع عليه الإجماع وتستريح إليه نفس كل مسلم ، لأنها من بديهيات الإسلام ومسلماته ، وهي مما توجبه الفطرة أيضاً .

وفي مقابل هذه الشعب تقف « الكبائر » ... والمسلم يتحرك بين هذين المحورين - كما ذكرنا - ساعياً لتحقيق شعب الإيمان ملتزماً بما لامناص من الالتزام به ، مقترباً من بقية الشعب التي يتفاوت الناس في درجاتها .. فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد .

وعندما ننظر في الكبائر نجد أن الكبر والفخر والخيلاء هي الشعبة رقم ١٧ - حسب ترتيب البيهقي - ونجد الظلم هو الشعبة رقم ٢٦ ، والبغى هو الشعبة رقم ٥٠ ، والاستطالة على الضعيف والمملوك هو الشعبة رقم ٥٤ وهي (أذية عباد الله) كأنها تكرر ...

ومن الغريب أن بعض المسلمين يمتثلون بالظلم والعنصرية واستغلال ظروف إخوانهم المسلمين الفقراء ، ويحتقرونهم في بلادهم وهم يعملون عندهم ، وقد يفضلون عليهم في الأجور ، وفي حسن المعاملة النصارى والوثنيين والعلمانيين ،

ومع ذلك فإن بعض المسلمين يسكتون على هذا الجور الفاضح ، ويدخلون في معارك من أجل نوافل وهيئات ، ويظنون أنهم الدعاة المخلصون للإسلام ، وأن غيرهم لا يؤخذ الفقه منهم !!

إن عقولهم وقلوبهم تميل إلى تطويع الإسلام لمصالحهم وأهوائهم وإنهم ليجدون من الأساليب المنفعية ما يبررون به ظلمهم لإخوانهم ، وجنوحهم نحو النصارى والوثنيين ..

فإلى هؤلاء يجب أن يتجه الفكر الإسلامى لتبصيرهم بترتيب حقائق الإسلام ، من شعب إيمان فى جانب ، ومن كبائر فى الجانب الآخر ..

وكما ذكرناهم بشعب الإيمان وترتيبها ، نذكرهم - فى الجانب الآخر - بالكبائر وترتيبها كما أوردها الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبى المتوفى سنة ٧٤٨هـ) وهى :

- الكبيرة رقم ١ = الشرك بالله .
- الكبيرة رقم ٢ = قتل النفس .
- الكبيرة رقم ٣ = السحر .
- الكبيرة رقم ٤ = ترك الصلاة .
- الكبيرة رقم ٥ = منع الزكاة .
- الكبيرة رقم ٦ = إفطار يوم من رمضان بغير عذر .
- الكبيرة رقم ٧ = ترك الحج مع القدرة عليه .
- الكبيرة رقم ٨ = عقوق الوالدين .
- الكبيرة رقم ٩ = هجر الأقارب .
- الكبيرة رقم ١٠ = الزنا .
- الكبيرة رقم ١١ = اللواط .
- الكبيرة رقم ١٢ = الربا .
- الكبيرة رقم ١٣ = أكل مال اليتيم ظلماً .

- الكبيرة رقم ١٤ = الكذب على الله ورسوله .
- الكبيرة رقم ١٥ = الفرار من الزحف .
- الكبيرة رقم ١٦ = غش الإمام الرعية وظلمه لهم .
- الكبيرة رقم ١٧ = الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتهيه .
- الكبيرة رقم ١٨ = شهادة الزور .
- الكبيرة رقم ١٩ = شرب الخمر .
- الكبيرة رقم ٢٠ = القمار .
- الكبيرة رقم ٢١ = قذف المحصنات .
- الكبيرة رقم ٢٢ = الغلول من الغنيمة .
- الكبيرة رقم ٢٣ = السرقة .
- الكبيرة رقم ٢٤ = قطع الطريق .
- الكبيرة رقم ٢٥ = اليمين الغموس .
- الكبيرة رقم ٢٦ = الظلم .
- الكبيرة رقم ٢٧ = المكاس .
- الكبيرة رقم ٢٨ = أكل الحرام وتناوله على أى وجه كان .
- الكبيرة رقم ٢٩ = أن يقتل الإنسان نفسه .
- الكبيرة رقم ٣٠ = الكذب .
- الكبيرة رقم ٣١ = البقضى السوء (الهوى فى القضاء) .
- الكبيرة رقم ٣٢ = الرشوة على الحكم .
- الكبيرة رقم ٣٣ = تشبه المرأة بالرجال وتشبه الرجال بالنساء .
- الكبيرة رقم ٣٤ = الديوث .
- الكبيرة رقم ٣٥ = المحلل والمحلل له .
- الكبيرة رقم ٣٦ = عدم التنزه من البول .
- الكبيرة رقم ٣٧ = الرياء .
- الكبيرة رقم ٣٨ = التعلم للدنيا وكتمان العلم .

- الكبيرة رقم ٣٩ = الخيانة .
الكبيرة رقم ٤٠ = (المنّ) بالعطاء أو الجميل .
الكبيرة رقم ٤١ = التكذيب بالقدر .
الكبيرة رقم ٤٢ = التسمع على الناس ومايسرون .
الكبيرة رقم ٤٣ = الثمام .
الكبيرة رقم ٤٤ = اللعان .
الكبيرة رقم ٤٥ = العذر وعدم الوفاء بالعهد .
الكبيرة رقم ٤٦ = تصديق الكاهن والمنجم .
الكبيرة رقم ٤٧ = نشوز المرأة على زوجها .
الكبيرة رقم ٤٨ = التصوير (النحت) .
الكبيرة رقم ٤٩ = اللطم والنياحة وغيرهما .
الكبيرة رقم ٥٠ = البغى .
الكبيرة رقم ٥١ = الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة .
الكبيرة رقم ٥٢ = أذى الجار .
الكبيرة رقم ٥٣ = أذى المسلمين وشتيمهم .
الكبيرة رقم ٥٤ = أذية عباد الله والتطاول عليهم .
الكبيرة رقم ٥٥ = إسبال الإزار أو الثوب واللباس والسراويل (الكبر والبطر والتعالى) .
الكبيرة رقم ٥٦ = لبس الحرير والذهب للرجال .
الكبيرة رقم ٥٧ = إباق العبد .
الكبيرة رقم ٥٨ = الذبح لغير الله عز وجل .
الكبيرة رقم ٥٩ = من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم .
الكبيرة رقم ٦٠ = الجدل والمرء واللد .
الكبيرة رقم ٦١ = منع فضل الماء .
الكبيرة رقم ٦٢ = نقص الكيل والزرع وما أشبه ذلك .

- الكبيرة رقم ٦٣ = الأمن من مكر الله .
الكبيرة رقم ٦٤ = أذية أولياء الله .
الكبيرة رقم ٦٥ = تارك الجماعة ليصلى وحده من غير عذر .
الكبيرة رقم ٦٦ = الإصرار على ترك الجمعة والجماعة من غير عذر .
الكبيرة رقم ٦٧ = الإضرار بالوصية .
الكبيرة رقم ٦٨ = المكر والخديعة .
الكبيرة رقم ٦٩ = من جسّ على المسلمين ودلّ على عوراتهم .
الكبيرة رقم ٧٠ = سبّ أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

وفي إطار شعب الإيمان (معروفاً) والكبائر (منكرا) يجب أن يتحرك المسلم واعياً بالسلب والإيجاب ، مقترباً من الكمال ، غير مبدد لطاقته ووقته في سبيل القتال والصراع من أجل فروع وجزئيات .. وحسبه أن أخوة الإسلام تجمعهم مع إخوانه المسلمين على مبادئ واضحة .. وحسبه أن ينتمى لدين « الوسط » الذى يوازن بين الرحمة والعقوبة ، والإفراط والتفريط ، والعمل والأمل في وجه الله ... فلماذا يُضيق المسلم واسعا ؟ ولماذا يريد تحويل الإسلام عن طبيعته السمحة الكريمة ؟ ولماذا لا تفتح - في إطار الثوابت والكليات كل العقول والقلوب وزهور الإبداع والعطاء والحب ؟ ! !

الفصل العاشر

الأمة الإسلامية والمنطلقات الضرورية

من بين القوى الموجودة فى العالم تقف الأمة الإسلامية - وحدها - ساكنة ، مترددة ، مرتبكة الخطوات ، تنطلق يمينا تارة ثم تعود ، لتنطلق يساراً تارة أخرى ، فكانها فى موقفها لاتترجح قيد أنملة ...

أو قل إنها واقفة على مفترق طرق يتجاذبها بعضهم إلى اليمين ، وبعضهم إلى اليسار ، وهى بين هؤلاء وأولئك ، لاتستطيع أن تتحرك من مكانها المكبلة فيه ...

إن الأمة الإسلامية لو تركت لشأنها بعيداً عن هؤلاء الذين يتجاذبونها لتحركت فى الاتجاه المستقيم الواضح أمامها ، لكنها بتأثير هؤلاء المكبلين لها ، المقيدون لحركتها ، الموجهين لمسيرتها وجهة لم تألفها أقدامها ، ولم تحس بالتجاوب معها روحها ، ولم يقتنع بها عقلها - عاجزة عن الانطلاق فى الطريق الصحيح الذى تألفه وتحسّه وتعقله ! !

- وما رأيك فى أمة يسعى بعض أبنائها إلى تصفية العقيدة مما لحق بها من الشوائب بينما يسعى بعض أبنائها تحت لافتات مختلفة - لإبقاء الخرافات التى لحقت بالعقيدة كما هى ؟ ! !

- وما رأيك فى أمة يسعى بعض أبنائها (وهم الغالبية العظمى) لتطبيق شريعة الإسلام فى حياتهم ، بينما تقف قلة مفردة فكرياً حائلاً منيعاً دون تطبيق هذه الشريعة ؟

- ومارأيك في أمة تصاغ حياتها - في بلدانها المختلفة - وفق أنماط متناقضة ،
فهناك صياغة علمانية ، وهناك صياغة (اشتراكية لادينية) وهناك صياغة (لا
إسلامية) تدهن جدرانها ببعض الطلاء الخارجى الإسلامى ، ثم ترفع عقيرتها بأنها
تطبق الإسلام ، مع أنها لاتطبق من الإسلام إلا هذه الألوان الشكلية :

وهناك صياغة (معادية للإسلام) وتسمى نفسها إسلامية ، .. بل وتسمح
لكل أعداء الإسلام بالحركة والعمل أكثر مما تسمح للعاملين للإسلام
(١١) ١١ ؟ ومع ذلك فهي - شئنا أم أبينا - إسلامية .

- وما رأيك في أمة تكاد لاتتنمى حياتها لأى لون ، ويكاد يصعب على المحلل
والمؤرخ أن يجد لها (إطاراً محدداً) فهي تأخذ من الإسلام بطرف ، ومن
الإشتراكية بطرف ، ومن العلمانية بطرف ، ومن الوثنية بطرف ومن كل شئ
بطرف ، ومن لاشئ بطرف ١١ ؟

إن تجربة التاريخ وقوانين الحضارة توجبان على كل أمة أن تحدد لها مساراً
منسجماً مع جذورها متناغماً مع أهدافها في عصرها ولم يعرف أن أمة قد
سارت - دون معالم - ثم وصلت إلى شئ .

وكيف تصل وهي لاتعرف الطريق ؟ وكيف تصل وهي لاتعرف إلى أى شئ
تريد أن تصل ؟

وكيف تصل وهي تقدم رجلاً هنا وتؤخر رجلاً هنا ؟

وكيف تصل وهي مرتبكة الخطوات زائغة الأبصار ، حائرة الفكر ، تفتقد
المنطلقات ، وينقصها معرفة « الأساسيات الضرورية لمرحلة الانطلاق » والمعلم
الثابتة في طريق الانطلاق ، و « الأهداف المحددة التى يجب أن تتجه إليها كل
القوافل » مهما تشعبت الاجتهادات ، وتباينت - فى الوسائل والفرعيات -
النظرات ١١ ؟ .

ومع أنه ليس مقصوداً هنا أن نبسط القول في (المنطلقات الضرورية والمعالم الثابتة والأهداف الضرورية) فحسبنا أن نوجز القول في (المنطلقات الضرورية) للانطلاق .

وفي رأينا المستقى من التاريخ أن هناك تشابكاً بين (المنطلقات والمعالم والأهداف) فعلى ضوء الأهداف تتجدد المنطلقات ، وفي ظلال المنطلقات تتحدد المعالم الأساسية ، فقوانين الحضارة لا تسمح بوجود تناقض بين هذه المنظومة الثلاثية ، بل إنها منسجمة متناغمة متشابكة متكاملة ...

وبما أن (الأهداف الإسلامية) لهذه الحياة واضحة ومعروفة ، ويمكن تلخيصها في ثلاثة أهداف أساسية :

أولاً : تحقيق شهادة الأمة الإسلامية على الناس بإقرار المعروف وإنكار المنكر ونشر العدل والإيمان بالله .

ثانياً : تحقيق خلافة الله للإنسان في هذا الكون .

أقول : بما أن هذه الأهداف واضحة ومحددة ، فإنه يمكن على ضوءها تحديد (المنطلقات) الضرورية للأمة الإسلامية .

وهذه المنطلقات تتجه في طريقين متكاملين :

✱ طريق داخلي فكري نظري !!

✱ وطريق عملي تطبيقي !! .

فأما الطريق (الأول) فإنه يوجب القيام بخطوات متعددة :

أولها : الإيمان بأن التغيير يبدأ من الداخل ، ولايستورد من الخارج ، وأن إصلاح الداخل هو الطريق لإصلاح الخارج ، وأما إصلاح الخارج فقد لا يؤدي إلى إصلاح الداخل ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ [الرعد] .

ثانيها : الإيمان بأنه لا طريق لتحضيرنا ولا لتحقيق تقدمنا إلا بالإسلام ،
فالتقليد ليس طريق الإبداع الحضارى ، وإنما الأصالة والمعاناة هما الطريق
للتحضر ، وكما أن الحرية لا تمنح ، فكذلك الحضارة لا توهب ، ولا تشتري ، حتى
وإن استوردت كل منتوجات الحضارة ، فالحضارة شيء ومنتوجاتها شيء آخر .

وثالثها : ضرورة تخلص الإسلام من المفاهيم الحضارية المجلوبة الفارسية
والهيلينية فإن تلك المفاهيم (كما يقول الأستاذ حماد العبادى فى كتابه عن الدعوة
الإسلامية) خرجت بالإسلام عن روحه الإصلاحية العملية وأحالتها إلى بحوث
نظرية مجردة ، فعوض أن تبحث تلك الأصول من حيث القيم والمثل العليا المصرح
بها تصريحاً فى القرآن والسنة لا يَحتمل التأويل من مثل ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ ﴾ ، ﴿ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُحْسِطٍ ﴾ ، ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث ﴾ ﴿ لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ ﴾ ، ﴿ إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ، ﴿ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ﴾ .

وبدلاً من أن تبحث تلك الأصول من خلال سيرة النبى ﷺ وسنته اتجه
البحث اتجاهات عقيمة واصطبغ بصبغة الجدل والنزاع فى كل شيء فهو إسلام فى
الظاهر ولكن مضمونه كان تصوفاً هندياً وفلسفة يونانية وزندقة فارسية وبذلك
تقدمت المباحث النظرية المجردة وتعفنت الحياة الاجتماعية والسياسية لأن الإسلام
لم يعد ذلك الإسلام الواقعى التجريبي وإنما أصبح فى معظمه (ميتافيزيقا) لاطائل
من ورائها ولم تبق من صفته العملية إلا عبادة خالية من الروح ، وأصيب الإسلام
بداء المظاهر فكان له رجال دين ، وكانت له رتب دينية على نحو الديانات الأخرى
التي هاجمها هو نفسه فى هذه النواحي وانتهى الأمر آخر المطاف إلى أن أصبح
منحصرأ فى أعمال تعبدية ذات نزعة فردية وهكذا سيطرت عقلية الديانات السابقة
المتدهورة والمفاهيم الوهمية المورثة فاصطبغت بها الأصول الإسلامية وبات من
الواجب الأكيد الرجوع إلى الإسلام فى أصوله الأولى وفى تطبيق تلك الأصول
وفق ما جاء فى سنة النبى ﷺ وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده .

وأما الطريق التطبيقي فيوجب إزالة التناقض الكبير الذى يحكم سائر مجالات الحياة الإسلامية من مصالح ودوائر ومؤسسات وهيئات وبين العلماء والزعماء ، والشباب والشيوخ ، والعلماء والشعراء ، والأدباء ... وبين الواقع والإعلام ، وبين السياسة الداخلية والخارجية ... فهذا التناقض غطى على مساحة العالم الإسلامى كله وطفى على سائر المرافق والأجهزة الرسمية والشعبية حتى صار « أمراً واقعاً » لامفر منه ، وأصبح طبيعة وذوقاً وعادة لانفكاك عنها .

وكما يقول الأستاذ (محمد الحسنى الهندى) رحمه الله ، فإن هذا التناقض سدّ الباب أمام سائر الإصلاحات والتغييرات والتحويلات الفكرية والاجتماعية والسياسية ، أو قل إذا شئت - انساق معها ورافقها على خط « التعايش السلمى » فلا الترتيل عند بدء برامج الإذاعة والشاشة الصغيرة يمنع من رقصات العرى والمجنون ، ولا هذه البرامج الفاسدة الضالة المضلة تنهى عن ترتيل آيات الله افتتاحاً للأغنية والرقصات والآهات والدموع ، وخلع إزار الحشمة والوقار بين الآباء والأبناء والأمهات البنات ، بل إنهما يتعايشان بسلام وأمان ، وبينهما برزخ لا يبغيان .

لقد صار فى العالم الإسلامى بعمامة ، وفى الجزائر العربية والخليج بمخاضة تياران : تيار إسلامى ، وتيار علمانى ... الأول يتصل بالمنابر والمقالات والمؤلفات والإعلانات والتصريحات والمؤتمرات والندوات ، والصحف والمجلات ، والثانى (العلمانى) يتصل بأعماق الحياة ومجرى الحياة ويمس صميم المجتمع ، وعمق الحضارة وذوق العائلات والأبناء وعواطفهم وهواياتهم ورغباتهم ، ومطامح البنات ورغباتهن ... وإن الذى يرى الشاشة الصغيرة ، ويتصفح الجرائد والمجلات الخلية ، وينظر إلى الأفلام الخاصة التى تهرب إلى هذه البلاد ، وتشاهدها العائلات أو مجموعة الأصدقاء والإخوان والأقارب فى داخل البيوت (ويقال إنها أفلام فى غاية الانحطاط) والذى يرى مستحضرات التجميل وأدوات التآييث والأناقة ، ومعارض الأزياء ، أو يدخل فى « الفيلات » الأنيقة التى تبدو كباقة

الزهور ، ويرى مظاهر اللامبالاة وقلة الاهتمام بالحلال والحرام ، والجري وراء
الموضات والتقليعات من غير روية وتعقل . الذى يرى ذلك كله يظن - كما قال
المرحوم الحسنى - أنه فى مدينة من المدن الأمريكية لأنه يرى أصحابه يعيشون
حياة مترفة ، ويرى أن الجانب العلمانى (الحضارى) قد انتصر على الجانب
الإسلامى الضعيف والمحاصر والمراقب والفقير ، والذى لا يكاد يظهر إلا فى مجال
الدعاية والإعلان ! !

إنه لتناقض قاتل ، ما لم يقاوم مقاومة رسمية وشعبية متعاونة وما لم يواجه
بتخطيط مضاد يتعاون عليه الأمراء والعلماء . وسائر المخلصين .

وبغير هذا لا يمكن الانطلاق .

وإن ذلك مانأمل أن يلتفت إليه المسؤولون عن هذه الأمة فى سائر المواقع
والميادين ! ! « وإن الله لمع المحسنين » .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
توطئة (ميزان الإسلام)	٥
الفصل الأول (الإسلام كما ينبغي أن تؤمن به)	١١
الفصل الثاني (فوضى الفهم للإسلام)	٢٣
الفصل الثالث (الإسلام كل لا يتجزأ)	٣١
الفصل الرابع (مصادر الإسلام)	٣٧
الفصل الخامس (القرآن بناء ثقافى متفرد)	٤٧
الفصل السادس (العصر القرآنى : حضارة كاملة جديدة)	٦٣
الفصل السابع (الشريعة الإسلامية فى مرحلة الغزو الفكرى)	٧١
الفصل الثامن (علاقة الوحى بالعقل ومشكلة ترتيب الأسبقية)	٨٥
الفصل التاسع (المسلم بين شعب الإيمان .. والكبائر)	٩٣
الفصل العاشر (الأمة الإسلامية والمنطلقات الضرورية)	١٠٣
الفهرس	١٠٩

رقم الإيداع

٩١ / ٨١٨٨

I. S. B. N

977-255-040-7

طبع بالمطبعة الفنية ت ٣٩١١٨٦٢

وقضية الإسلام !!

إن قضية الإسلام - اليوم - ليست في تلك المشكلات التي تتوالى على المسلمين من كل مجرمى الأرض ... فهذه المشكلات إنما هي نتيجة وليست سبباً .

لكن قضية الإسلام - اليوم - تنحصر في انحسار مفهوم المسلمين للإسلام نفسه ... وفي قصور المسلمين في تعاملهم مع الإسلام .

فما عاد المسلمون - إلا أقل القليل - يستطيعون الصعود إلى قمة التصور الإسلامى الصحيح .

إن الإسلام الكونى .. قد أصبح - في نظر بعضهم - إسلاماً «نوعياً» أو جزئياً أو مذهبياً أو نظرياً أو مظهرياً أو وسيلة من جملة وسائل العيش .

وقد أصبح تناول معظم المسلمين للإسلام تناولاً عفوياً أو سطحياً ، يعيش في دائرة هامشية ، تفتقد المعاناة الفكرية والمعاشية ، والتفاعل الواعى مع حقائق الإسلام - كفكر ونظام - ومع حضارته - كواقع - ظهر في التاريخ البشرى ، وارتبط بالزمان والمكان .

وكما أصبح القرآن لا يجاوز الحناجر - لدى كثيرين - فقد أصبح الإسلام لا يجاوز التزاماً ببعض الشعائر - في نظر بعضهم - ورسالة جاءت بالعقيدة الصحيحة - في نظر بعضهم - وديناً لا يزيد في حجمه عن حجم الأديان الأخرى ، ولا علاقة له بنظام الحياة ، ومنهج السلوك الاجتماعى ، في رأى آخرين !!

ومن أجل العودة بالإنسان المسلم إلى التصور الصحيح للإسلام والارتباط الصحيح به ظهر هذا الكتاب للمفكر الإسلامى الدكتور عبد الحليم عويس .
ويسرّ دار الصحوة أن تقدم هذا الكتاب لقارئها الكريم - ضمن إصداراتها الكثيرة لتصحيح ارتباط المسلم بدينه - .

وبالله التوفيق ..

دار الصحوة للنشر والتوزيع

دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة

الإدارة : ٧ ش السراى - المنيل - القاهرة

تليفون وفاكس : ٩٨٧٩٢٤

المخازن : حدائق حلوان - خلف عمارات المهندسين

القاهرة . ت : ٣٧٤٠٠٧١

